

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ط دائری

جلد اول

مولانا وحید الدین خاں

DIARY
(Volume 1: 1983-84)

By Maulāna Wahiduddin Khan

First published 1995
© Al-Risala Books, 1995

Al-Risala Books
The Islamic Centre
I, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, Fax : 91-11-4697333

**No prior permission is required from the publisher
for the translation of this book or for the publication
of its translation into any-language.**

**On application, permission will also be given
to reproduce the book for
da'wah purposes etc.**

Printed at Nice Press, Delhi

یکم جنوری ۱۹۸۳

عام طور پر لوگ مضمون اس طرح لکھتے ہیں کہ ایک موضوع (مثلاً اسلام کا معاشی نظام) مقرر کے اس کے مطابق لکھنا شروع کر دیا۔ میرا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ میری تحریریں میرے مطالعہ اور غور و فکر کا ضمنی حاصل (by-product) ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے۔ میرے دماغ پر مضامین کی بارشیں ہوتی رہتی ہے۔ میرے تقریباً تمام مضامین آمد ہوتے ہیں نہ کہ آورد۔

کبھی مطالعہ کرتے ہوئے کوئی مضمون ذہن میں آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی چیز دیکھتا ہوں یا کسی چیز کے بارہ میں سوچتا ہوں تو اس دوران میں دماغ کسی تصور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ایک مضمون کا خاکہ دماغ میں بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس میں سبق اور نصیحت کا پہلو ہو۔

اس طرح جو مضامین ذہن میں وارد ہوتے ہیں وہ کبھی بڑے ہوتے ہیں اور کبھی چھوٹے۔ بڑے مضامین اکثر قلم بند ہو کر الرسائلہ یا کسی کتاب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر دوسرے مضامین یوں ہی غیر استعمال شدہ رہ جاتے ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے خیالات جو روزانہ دماغ میں آتے ہیں ان کو ڈائری کی صورت میں لکھ لیا کروں۔ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات سامنے آئے۔ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی چیز اسرار انگ کرے یا دماغ کسی تصور کی طرف منتقل ہو تو اس قسم کی باتوں کو روزانہ لکھ لیا کروں۔ اس طرح ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور آئندہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ان کو استعمال کر سکے۔
والتوفیق الا باللہ۔

۲ جنوری ۱۹۸۳

ادوہ کے نواب آصف الدولہ کی حکومت ۵۷۷ھ میں قائم ہوئی۔ انھوں نے لکھنؤ کو اپنی راجدھانی بنایا۔ اس خاندان کے آخری حکمران واجد علی شاہ تھے۔ واجد علی شاہ اپنی ریجنل مزاحمت کے لئے مشہور ہیں۔ ان کا دربار شاعروں اور مسخروں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ دنیا سے بغیر اپنے اس فرضی ماحول میں بے خود پڑے رہتے تھے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۱۸۵۶ میں اودھ پر قبضہ کر کے اس کو برطانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کرنل ہیل کی قیادت میں جب انگریزی فوج لکھنؤ کے قریب پہنچ گئی اور خبر رسالوں نے اس کی خبر نواب واجد علی شاہ کے دربار میں پہنچائی تو کہا جاتا ہے کہ دربار کے مسخروں نے تالیاں بجا کر کہنا شروع کیا:

”تالیاں بجاؤ مومے بھاگ جائیں گے۔“

میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں نے بھی تقریباً یہی کردار ادا کیا ہے۔ جب مسلمانوں کے اوپر غیر اقوام کا غلبہ ہو گیا تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اصل صورت حال کو بنیادگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ہر ایک بس شاعری اور خطابت اور انٹاپر دازی کے جوہر دکھانے لگا۔ گویا کہ یربان حال وہ کہہ رہے تھے:

لفظ بازی کرو اور تہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔

۲ جنوری ۱۹۸۳

قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:

إن فلاناً رجل صدق۔ فقال عمر، هل سافرت معه أو اشتتمته قال لا۔ فقال

أذن لا تمدحه فلا علم لك به

ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں شخص بہت سچا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا: کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے یا کیا تم نے اس کو کسی معاملہ میں امین بنایا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر تم اس کی تعریف نہ کرو کیوں کہ تم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔

حضرت عمر کے اس قول کے مطابق آدمی کی سچائی کا معیار وضو اور نماز جیسے اعمال نہیں ہیں۔ وضو اور نماز بلاشبہ اہم ہیں مگر وہ کسی کی سچائی کا براہ راست ثبوت نہیں۔ سچائی کا براہ راست ثبوت یہ ہے کہ عملی تجربات میں آدمی پورا اترے۔ جب آدمی کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، جب اس کو کوئی امانت سونپی جاتی ہے، اس وقت اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ فی الواقع کیا ہے۔

۲ جنوری ۱۹۸۳

”آخرت وہ دنیا ہے جہاں صرف امر حق میں قیمت ہو، امر غیر حق جہاں بے قیمت ہو، مگر رہ جائے۔“

مجھ پر ایک تجربہ گزرا، اس کے بعد شدید تاثر کے تحت یہ الفاظ میری زبان پر آ گئے۔

۵ جنوری ۱۹۸۳

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف جو اشعار منسوب ہیں، ان میں سے دو شعر یہ ہیں:

یغوص البحر من طلب الكلالي ومن طلب العلوي سحر الليالي

ومن طلب العلوي من غير كذا اضاع العمر في طلب الحال

ترجمہ: جو شخص موتی چاہتا ہے وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور جو شخص بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ اور جو شخص محنت کے بغیر بلند مقام چاہے، اس نے نامکن کی طلب میں اپنی عمر ضائع کر دی۔ آدمی اس دنیا میں جو کچھ پاتا ہے اپنے اس استحقاق کی بنیاد پر پاتا ہے جو اس نے محنت اور جدوجہد کے ذریعہ اپنے حق میں فراہم کیا ہو۔ صحابہ کرام اس بات کو چودہ سو سال پہلے جان چکے تھے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان جس طرح مطالبہ اور احتجاج کی سیاست میں مشغول ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودہ سو سال بعد بھی وہ اس حقیقت سے واقف نہ ہو سکے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جو شخص قیمتی موتی کا طلب گار ہو تو وہ ساحل پر اپنی مطلوبہ چیز کو نہیں پاسکتا۔ اس کو اپنا مطلوب پانے کے لئے سمندر کی گہرائیوں میں اتارنا پڑے گا۔ اسی طرح جو شخص چاہتا ہو کہ اسے زندگی میں عزت اور بڑائی کا درجہ ملے تو اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ یعنی صرف دن کی محنت اس کے لئے کافی نہیں ہوگی، وہ راتوں کو بھی محنت کرے گا۔ اس کو اس وقت عمل کرنا ہو گا جب کہ دوسرے لوگ آرام کر رہے ہوں۔ زیادہ محنت ہی کے ذریعہ اس دنیا میں کوئی شخص زیادہ بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ جو شخص محنت اور مشقت کے بغیر بڑائی حاصل کرنا چاہے وہ اپنا وقت اور اپنی طاقت کو ضائع کر رہا ہے۔ کیونکہ کسی اور تندہ بیرے جس دنیا میں کسی کو بڑائی ملنے والی نہیں۔

۶ جنوری ۱۹۸۳

صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان سے اگر کوئی شخص کسی صورت حال کے بارہ میں فتویٰ پوچھتا تو وہ سائل سے پوچھتے کہ کیا ایسی صورت واقعہ پیش آئی ہے۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں تو صحابہ کہتے کہ پھر ایسے معاملہ کے لئے فتویٰ مت پوچھو۔ مگر بعد کو آنے والے فقہاء اس احتیاط کو ملحوظ نہ رکھ سکے۔ انہوں نے بلا فائدہ مفروضہ مسائل پر فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح کتابوں میں کثرت سے ایسے مسائل جمع ہو گئے جو محض فرضی تھے۔

اس کے باوجود ان کے بارہ میں کسی فقیہ کی رائے درج تھی۔

مسلم فقہاء کی اس غلطی نے موجودہ زمانہ میں ایک فتنہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ان مفروضہ مسائل کو مستشرقین اسلام کی تصویر نگار نے کے لئے کامیاب طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً اسلام نے بلوغ کو ازدواج کی ایک شرط قرار دیا ہے۔ اب کس فتنہ پسند نے ایک فقیہ سے پوچھا کہ حضرت، ایک شخص بوڑھا ہے یا بڑی عمر کا ہے، اس کا نکاح ایک شیر خوار بچی سے کر دیا گیا تو یہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں۔ فقیہ پر لازم تھا کہ وہ اس سے پوچھتا کہ کیا ایسی صورت پیش آئی ہے، اور جب وہ کہتا کہ نہیں تو فقیہ کہتا کہ پھر ایسا فرضی مسألت پوچھو۔ مگر فقیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے فوراً اس کا ایک جواب لکھ دیا اور یہ جواب کتابوں میں بھی شامل ہو گیا۔

اب موجودہ زمانہ کے مستشرقین یہ کر رہے ہیں کہ وہ قدیم کتابوں سے اس قسم کے جزئی واقعات و مسائل ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اسلامی معاشرہ کے لوگ اپنی، منی خواہشات کی تکمیل میں یہاں تک جلتے ہیں کہ وہ شیر خوار بچی سے نکاح کرنے کو بھی غلط نہیں سمجھتے۔

۷ جنوری ۱۹۸۳

کعبہ کے اوپر غلاف اوڑھانے کا رواج قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے اوپر پہلا غلاف خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اوڑھایا تھا۔ اگرچہ یہ بات تاریخی معیار پر ثابت شدہ نہیں۔ قریش اپنے دور میں کعبہ کو غلاف اوڑھاتے رہے۔ فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کا موقع نہیں آیا تھا۔ بعد کو جب مکہ فتح ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موقع تھا کہ کعبہ پر غلاف ڈالیں۔ مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے اسی غلاف کو باقی رکھا جو قریش (بالفاظ دیگر مشرکین) نے کعبہ کو اوڑھایا تھا۔

اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک عرب خاتون کعبہ کو خوشبو دینے کے لئے کسی خوشبودار چیز کی دھونی دے رہی تھی۔ اس دھونی دینے کے عمل کے دوران کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کپڑے کا ایک غلاف اس کے اوپر اوڑھایا۔ آپ کے بعد خلفاء کے درمیان اس کی سنت جاری رہی۔

یہ واقعہ بتاتا ہے اسلام میں حقیقت کی اہمیت ہے نہ کہ ظواہر کی۔

۸ جنوری ۱۹۸۳

اس دنیا میں انسان کو آزادی حاصل ہے مگر اس کو اختیار حاصل نہیں۔ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو وہ کبھی مکرش نہ کرے۔

ایک شخص کسی کو بے عزت کرنے کے لئے اپنی زبان کھول سکتا ہے، مگر کسی کا بے عزت ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود خدا اس کے لئے بے عزتی کا فیصلہ نہ کرے۔ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے مگر وہ اس وقت تک کسی کو قتل نہیں کر سکتا جب تک اسی شخص کے ہاتھ سے اس کی موت مقدر نہ کر دی گئی ہو۔ ایک شخص کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی سازش کر سکتا ہے مگر اس کی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک خدا اپنی مصلحت کے تحت اس کے حق میں ایسا فیصلہ نہ کر دے۔

۹ جنوری ۱۹۸۳

اس زمانہ میں معاشی تجزیہ (Economic Analysis) کی ایسی تازہ نہیں مرتب کی گئی ہیں جو زمانہ قدیم اور قرون وسطیٰ کی تحریروں میں معاشی تجزیہ کے عمل کا سرخ لگاتی ہیں۔ اور ان معاشی اصولوں کی نشاندہی کرتی ہیں جن سے اس زمانہ کے مفکرین باخبر تھے۔ اس موضوع کی ایک مشہور کتاب یہ ہے:

History of Economic Analysis by Joseph A. Schumpeter.

اس کتاب کا ایک باب عظیم صلا (The Great Gap) ہے۔ اس میں اس بات کو تاریخی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی سے تیرھویں صدی عیسوی تک کا زمانہ معاشی تجزیہ کی تاریخ کے نقطہ نظر سے بالکل خالی ہے۔ حالانکہ بعد میں ہی وہ دور ہے جس میں مسلمان علماء و مفکرین نے اس میدان میں قابل ذکر کام کئے ہیں۔ مثال کے طور پر قاضی ابویوسف، مسکویہ، اورودی، ابن حنبل، غزالی، رازی، ابن تیمیہ اور ابن خلدون وغیرہ کی تصانیف میں واضح قسم کی معاشی بحثیں ملتی ہیں۔ بے خبری کی سب سے زیادہ مضرت وہ ہے جب کہ بے خبری کو مسلم سمجھ لیا جائے۔

۱۰ جنوری ۱۹۸۳

۱۰ جون ۱۹۶۴ء کو لکھنؤ میں پنٹ جواہر لال نہرو کے پھول (راکھ) دریائے گومتی میں بہائے گئے تھے۔ راکھ ایک لکشی میں رکھ کر راج بھون سے گومتی کے کنارے لائی گئی جس کے ساتھ ایک بڑا جلوس چل

رہا تھا۔ جلوس کے آگے سواروں کا ایک دستہ تھا۔ اس کے پیچھے پی اے سی (PAC) بینڈ کا ایک دستہ۔ اور آخر میں پی اے سی کا سلسلہ دستہ تھا۔ اس دستہ نے اپنے رائفل کارخ پیچھے کی طرف کر رکھا تھا۔ ایک اخبار نے اس واقعہ کی رپورٹ ان الفاظ میں دی:

”پی اے سی کے سلسلہ دستہ نے احتراماً اپنے اسلحہ پیچھے کر لئے تھے۔“

قوی آواز، لکھنؤ، ۱۱ جون ۱۹۶۳

یہ محض رپورٹر کی غلط فہمی تھی۔ رائفل کارخ پیچھے کرنا دراصل ماتی پریڈ کی علامت ہے۔ یہ چوں کہ ایک ماتی جلوس تھا، اس لئے پی اے سی کے دستہ نے اپنی رائفلوں کا رخ پیچھے کی طرف کر لیا تھا۔ عدم واقفیت سے کیسی عجیب عجیب غلطیاں ہو جاتی ہیں۔

۱۱ جنوری ۱۹۸۳

آزاد ہند کی تحریک کے زمانہ میں کانگریس نے شراب بندی کی تحریک چلائی۔ ”شراب بند کرو“ کے نعروں سے ملک کی فضا گونج اٹھی۔ انھیں دنوں گجرات کے ایک مسلمان نے شراب کا ٹمبیکہ حاصل کیا۔ اس کا نام گل محمد تھا۔ مولانا ظفر علی خاں نے اپنے اخبار زمیندار میں اس واقعہ پر ایک نوٹ لکھا جس کا عنوان یہ تھا:

گل محمد نام سے فروششی کام

مذکورہ شخص پر اس نوٹ کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے شراب کا ٹمبیکہ ختم کر دیا اور لاہور چلا گیا۔

گل محمد کا یہ عمل محض اخبار زمیندار کے نوٹ کا نتیجہ نہ تھا۔ اس میں زیادہ بڑا دخل روایات اور حالات کا تھا۔ اس وقت تک متذہب اسلامی روایات زندہ تھیں۔ نیز کانگریس کی مخالف شراب تحریک نے ہر طرف اس کے خلاف فضا بنا رکھی تھی، اخبار کے مذکورہ نوٹ نے ایک طرف گل محمد کے روایتی ذہن کو جھنجھوڑا۔ دوسری طرف ماحول کا دباؤ پڑا۔ ان چیزوں کے اثر سے اس نے اپنا شراب کا کاروبار بند کر دیا۔

آج بہت سے ”مولانا ظفر علی خاں“ ہیں جو اسی طرح کی باتیں سمجھتے رہتے ہیں۔ مگر کوئی اس قسم کی باتوں سے اثر قبول نہیں کرتا۔ کیوں کہ اب قدیم روایات ٹوٹ چکی ہیں۔ نیز آج شراب کے خلاف وہ ماحول نہیں جو اس زمانہ میں وقتی طور پر بن گیا تھا۔

۱۲ جنوری ۱۹۸۳

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران اس حدیث کا ذکر ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول کیا آپ بھی آپ نے فرمایا کہ ہاں، اے اللہ جیسے اپنے رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے (اللہ ان یتغمدنی الفہ برحمة منہ وفضله)۔

میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا عمل محدود ہے اور جنت لامحدود ہے۔ اور محدود کی کوئی بھی مقدار لامحدود کا بدل نہیں بن سکتی۔ کسی شخص کے پاس کتنا ہی زیادہ عمل ہو، وہ بہر حال محدود ہوگا۔ پھر محدود کی قیمت میں لامحدود چیز کیسے مل سکتی ہے۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو شمال کر کے اس فاصلہ کو ختم کر دے۔

میں نے کہا کہ میرے پاس ایک روپیہ ہے اور آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ، تو میرے اداس آپ کے درمیان مقدار کا فرق ہو۔ مگر جس کے پاس بے حساب خزانہ ہو، جو کبھی ختم ہی نہ ہو سکے، تو اس کے اور ہمارے درمیان نوعیت کا فرق ہو جائے گا۔ اور جہاں نوعیت کا فرق آجائے، وہاں مقدار کا فرق محض انسانی بن جاتا ہے۔

انسان کے عمل اور خدا کی جنت کے درمیان نوعیت کا فرق ہے نہ کہ مقدار کا۔ اور جہاں دو چیزوں میں نوعیت اور مقدار کا فرق ہو وہاں مقدار کا کوئی بھی اضافہ دونوں کو مساوی قرار دینے کے لئے کافی نہیں۔

۱۳ جنوری ۱۹۸۳

مولانا حمید الدین فرہای نے سورہ فیل کی ایک منفرد تفسیر کی ہے۔ اس سورہ میں عام طور پر ترمیم کو واحد مؤنث کا صیغہ مان کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ چڑیاں ان کے اوپر گرنے لگی تھیں۔ مگر مولانا فرہای نے اس کو مؤنث کا صیغہ مان کر ”تم ان پر پھینکتے تھے“ کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گنہگار پھینکنے والے خود اہل مکہ تھے۔ اور چڑیاں جو وہاں آئی تھیں وہ سنگ باری کے لئے نہیں بلکہ وہ لاشوں کو کھانے کے لئے آئی تھیں۔

مگر لغت کے اعتبار سے یہ بات درست نظر نہیں آتی۔ کیوں کہ قرآن اگر اہل مکہ کے بارہ میں کہہ رہا ہو تا کہ تم لوگ ابرہہ کے لشکر پر گنہگار پھینکتے تھے تو آیت میں ترمیم کے بجائے تو مومنین کا لفظ آنا

چاہئے تھا۔

اس منقر و تفسیر میں مولانا فرمایا کہ انحصار زیادہ تر کلام عرب پر ہے۔ انھوں نے کچھ قدیم اشعار پیش کر کے دکھایا ہے کہ ”قتل گاہوں اور جنگ کے میدانوں میں گوشت خور چڑیوں کا جمع ہونا عربوں میں ایک معلوم و مشہور بات تھی۔ وہ فوج کے ساتھ چڑیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر فصد کر لیتے تھے کہ لڑائی ضرور ہوگی۔ بعض شعرا اپنی فوجوں کے ذکر کے ساتھ چڑیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ چڑیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میدان جنگ میں بے شمار لاشیں کھانے کو ملیں گی، اس لئے وہ بھی فوج کے ساتھ ہو گئی ہیں۔“

انھوں نے جو چند اشعار نقل کئے ہیں ان میں سے ایک جاہلی شاعر ابو لؤاس ہے۔ اس کا شعر

حسب ذیل ہے :

تَسَاتِي الطَّيْرِ غَدَوْتَهُ تَقَّةً بِالشَّيْبِ مِّنْ جَزَرٍ

جب وہ (جنگ کے لئے) روانہ ہوتا ہے تو (گوشت خور) چڑیاں اس کے ساتھ اس یقین کے ساتھ چلتی ہیں کہ وہ مقتولوں سے خوب پیٹ بھوس گی۔

ابو لؤاس کا مذکورہ شعر یا اس طرح کے دوسرے اشعار محض شاعرانہ تصویر کشی کے طور پر ہیں۔

مگر مولانا فرمایا ہے اس کو حقیقت واقعہ سمجھ لیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محض عربی دانی عربی کلام کو سمجھنے کے لئے کافی نہیں۔ عربی کا مشہور مقلد ہے : تعارف الاشياء باضدادھا (چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں) مولانا فرمایا اگر اس مقلد کی روشنی میں دیکھتے تو انھیں نظر آتا کہ قدیم زمانہ سے لے کر جدید زمانہ تک بے شمار جنگیں ہوئی ہیں اور ان کے تفصیلی حالات بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ مگر کسی جنگ میں یہ مذکور نہیں کہ فوج جب روانہ ہو تو اس کے ساتھ چڑیوں کے غول بھی چھتری بنائے ہوئے اڑ رہے ہوں۔ اگر وہ اس طرح مختلف واقعات کی روشنی میں دیکھتے تو وہ آسانی سمجھ لیتے کہ بعض عرب شعرا نے اپنے سواروں کی تعریف میں مذکور قسم کی جو بات کہی ہے وہ محض شاعرانہ تصویر کشی ہے نہ کہ کوئی حقیقت واقعہ۔

۱۲ جنوری ۱۹۸۲ء

ایک روسی شہری ایک بار پناہ دہی کے یہاں سے کچھ سامان خرید کر لے آیا۔ گھر آکر پڑیہ کوئی تو اس کی نظردی کاغذ پر بھیجی ہوئی ایک عبارت پر پڑی۔ یہ ایک آتشیں خربچہ تھی۔ چنانچہ اس کو پڑھ کر وہ تڑپ

اٹھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ لینن کے خفیہ اخبار کا پھٹا ہوا ٹکڑا ہے تو اس نے اس اخبار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ لینن سے جا ملا اور روسی کیونسٹ پارٹی کا ایک سرگرم ممبر بن گیا۔

یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ روس میں زار کی حکومت تھی۔ زار کی حکومت لینن کو گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ ایک پہاڑی علاقہ میں روپوش ہو گیا۔ اور وہاں سے ایک خفیہ اخبار کے ذریعہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا۔

انسان کے اندر اگر عمل کا جذبہ ہو تو کوئی رکاوٹ اس کے لئے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ ہر مشکل میں آسانی کو ڈھونڈ لے گا، وہ ہر گھائی میں اپنے لئے راستہ نکال لے گا۔

۱۵ جنوری ۱۹۸۳

ایک مرتبہ میں ٹرین سے کیرالا کا سفر کر رہا تھا۔ اسٹیشن پر اترا تو باہر جاتے ہوئے میرا ایک عیسائی مشنری کا ساتھ ہو گیا۔ راستہ میں باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سرک کا دو ٹوڑا گیا جہاں سے میرا اور اس راستہ الگ ہوتا تھا۔ جب ہم دونوں آخری طور پر رخصت ہونے لگے تو اس نے ایک چھوٹا سا انگریزی میں لیفٹ نکالا اور میرے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لیفٹ میں نے پڑھا اور پھر عرصہ تک وہ میرے پاس رہا۔ یہ ایک قابل تقلید طریقہ ہے۔ ہمارے پاس بھی چھوٹے چھوٹے عمدہ چھپے ہوئے دو درتہ ہونے چاہئیں جن کو مسلمان اپنے پاس رکھیں اور سفر وغیرہ میں لوگوں تک پہنچائیں۔

۱۶ جنوری ۱۹۸۳

اقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۶) نے پہلے اپنا یہ مشہور شعر کہا تھا:
سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا
اس کے بعد ان کے خیال نے مزید پرواز کی، انھوں نے پرفور طور پر کہا:
چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا
اقبال کی اس شاعرانہ بند پر وازی پر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا:

رقبہ کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا

مگر یہی اقبال تھے جنھوں نے ۱۹۳۰ میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ملک کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو ایک "پاکستان" دے دیا جائے۔ لفظی دنیا میں اقبال کا مطلوب سارا جہاں تھا۔ مگر عمل کی دنیا میں اس کا ایک بے حد چھوٹا

نکڑا ان کا مطلوب بن گیا۔

۱۹۲۰ میں اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس (الآبادہ) کی صدارت کی تھی۔ اس موقع پر خطبہ پڑھتے ہوئے انھوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ان کی تاریخ کے نازک عرصے پر یہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو بچایا نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا۔

مگر اس خطبہ میں انھوں نے علیحدہ مسلم اسٹیٹ یا مسلم ہوم لینڈ کی تجویز بھی پیش کی جس نے بعد کو پاکستان کی شکل میں ایک تین صورت اختیار کی۔ کیسا عجیب تھا اقبال کا یہ خطبہ صدارت زبان سے تو انھوں نے یہ کہا کہ اسلام مسلمانوں کو بچاتا ہے۔ اور پروگرام یہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے ذریعہ اسلام کو بچاؤ۔

یہاں وہ چیز ہے جس کو قرآن میں الم تر انہم فی کل وادیھیمون کہا گیا ہے۔

۱۷ جنوری ۱۹۸۳

بائبل میں ایک اسرائیلی پیغمبر نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

"خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لئے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر مینہ برسنے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا۔" استغفار ۲۸: ۱۲

بائبل کی اس آیت میں قرض سے مراد معاشی قرض نہیں ہے بلکہ فکری قرض ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو فکری قیادت (Intellectual leadership) حاصل ہوگی۔ تم لوگوں سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ لوگ تم سے اثر قبول کریں گے۔ تم دوسروں کی تقلید نہیں کرو گے بلکہ دوسرے لوگ تمہارا مقلد بننے میں فخر محسوس کریں گے۔ فکری اعتبار سے تم اوپر ہو گے اور دوسرے لوگ نیچے۔

۱۸ جنوری ۱۹۸۳

قرآنی میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس نے تمام چیزوں کو بہترین صورت دی ہے۔ کتنا با عظمت ہے بہترین تخلیق کرنے والا۔

یہ بات بظاہر ایک بیان ہے، مگر درحقیقت وہ زبردست دلیل ہے۔ مثلاً انسان جس نمونہ پر پیدا کیا گیا ہے، اس سے بہتر نمونہ انسان کے تصور میں نہیں آتا۔ دنیا میں بے شمار ماہر آرٹسٹ اور سنگتراش

ہوئے ہیں۔ مگر کوئی ماہر ترین اور ذہین ترین شخص بھی انسان سے بہتر کوئی اور ماڈل انسان کے لئے سوچ نہ سکا۔ انسانی فہم کے مطابق انسان کا موجودہ ماڈل آخری ماڈل ہے، اس سے بہتر کوئی اور انسانی ماڈل ممکن نہیں۔

یہی حال دوسری تمام چیزوں کا ہے۔ شیز جس جسمانی نمونہ پر بنایا گیا ہے وہ اس کا آخری نمونہ ہے۔ اس سے بہتر نمونہ شیز کے لئے کوئی آرٹسٹ دریافت نہ کر سکا۔ اسی طرح درخت کا ماڈل آخری ممکن ماڈل ہے، اس سے بہتر ماڈل کا درخت سوچنے سے انسان عاجز ہے۔ حتیٰ کہ گھاس جس نمونہ پر بنائی گئی ہے وہ بھی اس کا آخری نمونہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی نمونہ گھاس کے لئے ذہن میں نہیں آتا۔ چوٹی، بکھو، ہرن، غرض دنیا کی تمام چیزوں کا ہی حال ہے۔ اس دنیا کی کسی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کا دوسرا ماڈل اختراع کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔

جو شخص دنیا کے اس پہلو پر غور کرے گا وہ پکاراٹھے گا: تبارک اللہ! حسن الخالقین

۱۹ جنوری ۱۹۸۳

موتی رام صراف نے کہا کہ آجکل یہ حال ہے کہ کوئی شخص سڑک پر کھڑا ہو کر خدا کو برا بھلا کہے تو لوگ اس کو پاگل سمجھ کر گزر جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی گروہ کے ہنر یا اس کے بزرگوں کو اسی طرح برا بھلا کہے تو اس گروہ کے لوگ سخت غصہ میں آجاتے ہیں اور فوراً فساد پھوٹ پڑتا ہے۔

میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آجکل کے لوگ انسان پرست ہیں نہ کہ خدا پرست۔ جس ہستی کو انھوں نے نہ پہچانا اور نہ اس کو معبود بنایا، اس کو برا بھلا کہنے سے ان کو کیوں غصہ آئے گا۔ البتہ جن انسانوں کو انھوں نے معبود کا مقام دے رکھا ہے، جب ان کو کوئی شخص برا کہہ دے تو ان کا بہترک جانا بالکل فطری ہے۔

۲۰ جنوری ۱۹۸۳

ایک صاحب نے کہا کہ دین میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا اختلاف۔ انھوں نے کہا مثلاً ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے لئے واحد کا صیغہ ہی استعمال کرنا چاہیئے۔ اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا تو جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی خدا رزق دیتا ہے، کہنا چاہیئے نہ کہ خدا رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح کی عجیب عجیب باتیں۔

میں نے کہا کہ اس کا صل بہت آسان ہے۔ جو شخص آپ سے اس قسم کی بات کہے، اس سے پوچھ لے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ قرآن میں کہاں لکھی ہے۔ اگر وہ قرآن سے اپنی بات کا ثبوت دے تو ماننے اور نہ مننے۔

پھر میں نے کہا کہ اگر وہ شخص کہے کہ قرآن میں سب بات کہاں ہے۔ تو آپ کہئے کہ پھر حدیث سے اس کا ثبوت دو۔ اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں سب بات کہاں ہے تو اس سے کہئے کہ جو بات نہ قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں تو ایسی بات کی ہیں ضرورت بھی نہیں۔

۲۱ جنوری ۱۹۸۲

دو اشخاص یا دو قوموں میں جھگڑا ہو تو عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ساری ساری طاقت خرچ کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے عمل کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جھگڑا اتنا ہی طور پر باقی رہے۔ کیوں کہ جو آپ کر رہے ہیں، وہی لازمی طور پر دوسرا بھی کرے گا۔ ایسی حالت میں جھگڑا ختم کیسے ہو سکتا ہے۔

اس قسم کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ایک فوجی ایک طرفہ طور پر اپنی شکایتوں کو ختم کر دے۔ اس طرح وہ زیادہ بہتر طور پر فریق ثانی کو راضی کر سکتا ہے کہ وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے اور نتیجہ جھگڑا ختم ہو جائے۔

۲۲ جنوری ۱۹۸۳

ایک روایت بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے اور مسند احمد میں بھی وہ آئی ہے۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں:

عن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقبلت عليهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى قال: كن يفلح قوم وتوا أمرهم امرأة

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر مجھے ایک بات سے ناغہ پہنچا جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جب کہ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل سے مل جاؤں۔

اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے اوپر کسریٰ کی لڑکی کو حاکم بنایا ہے تو آپ نے فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جو عورت کو اپنا حاکم بنائے

اصحاب جہل کی قیادت حضرت عائشہ جیسی خاتون کر رہی تھیں، مگر رسول اللہ کا ایک قول بالبرکہ کے لئے کافی ہو گیا کہ وہ اس معاملہ میں حضرت عائشہ کا ساتھ نہ دیں۔ یہ معمولی کی روش تھی، اب اسی پر پاکستان کے اسلامی مفکرین کا اندازہ کیجئے جنہوں نے ۱۹۶۵ء میں خود مس فاطمہ جناح کو صدارت کے لئے کھڑا کیا اور ان کی مکمل تائید کی، اگرچہ وہ الکشن میں ہار گئیں۔

۲۳ جنوری ۱۹۸۳

ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ دریا پر نہانے جایا کرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو بخار آ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج مجھے بخار ہے۔ آج میں نہانے کے لئے نہیں جاؤں گا۔ دوستوں نے اس کی بات کا لحاظ نہیں کیا۔ وہ پرجوش الفاظ بول کر اس کو بھڑکاتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ دریا کے لئے روانہ ہو گیا۔ مگر جب وہ نہا کر لوٹا تو اس کا خاریز ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو ٹونیر اور سرسام ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا حال ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہو گئے تھے۔ دور جدید کے اعتبار سے وہ اپنے کو مستحکم اور طاقتور نہیں بناسکے۔ بالفاظ دیگر، وہ ”بخار“ میں مبتلا تھے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے اس راز کو نہیں سمجھا۔ وہ مسلمانوں کے نادان دوست ثابت ہوئے۔ انھوں نے کام اس کو سمجھا کہ بڑے بڑے الفاظ بول کر مسلمانوں کا جوش ابھار دیں۔ چنانچہ شاعری اور خطابت اور انشا پر دازی کے ذریعے وہ قوم کو جہاد و قتال کے لئے ابھارتے رہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جوش میں پا کر دوسری قوموں سے لڑنے لگے۔ تیاری کے بغیر انھوں نے ہر ایک سے ٹکراؤ شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ ٹکراؤ عدم تیاری کی بنا پر، ان کے لئے الٹا پڑا۔ ساری دنیا میں وہ ایک طرف طور پر شکست اٹھاتے رہے۔ ان کا انجام اس شخص کا سا ہو گیا جس کو شدید ٹپھر چڑھا مگر اس کے دوستوں نے اس کا علاج تو نہیں کیا، البتہ جو شخص دلا کہ اس کو دیر یا میں مکا دیا۔

قدریں نہ ٹوٹیں اور ملک آج کہیں زیادہ کامیاب اور ترقی یافتہ نہ ہوتا۔ اس کی مثال وہ ممالک ہیں جہاں آزادی نہ درجن کے ساتھ آئی۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا۔

۲۷ جنوری ۱۹۸۳

ہر آدمی کے ماضی میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی۔ ہر آدمی سے دوسروں کے لئے کچھ قابل تفریف باتیں سرزد ہوتی ہیں اور کچھ تباہ کن باتیں۔

کسی آدمی سے آپ کا بناؤ ہو تو اس کو آپ کی اچھی باتیں یاد آئیں گی۔ اور اگر اس سے آپ کا بگاڑ ہو جائے تو اس کو آپ کی صرف بری باتیں یاد آنے لگیں گی۔ ایسی حالت میں کسی آدمی کے لئے بہترین عقلمندی یہ ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے تعلقات کو بگاڑنے نہ دے، حتیٰ کہ اگر یہ نوبت آجائے کہ تعلقات کو معتدل رکھنے کے لئے اس کو ایک طرفہ طور پر کچھ برداشت کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ ابتدائی قربانی اس نقصان سے بہت کم ہے جو تعلقات کے بگاڑ کی صورت میں آدمی کو اٹھانی پڑتی ہے۔

۲۸ جنوری ۱۹۸۳

اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام میں باقاعدہ تبلیغ کا کام صرف دو درجوں میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اسلام زیادہ تر اپنے آپ پھیلتا رہا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ خصوصی طور پر ایسے اسباب جمع کر دئے تھے کہ تبلیغ کے بغیر اس کی تبلیغ ہوتی رہے۔

اسلام سے پہلے جو مذہب آئے، وہ عام طور پر تبلیغ کے مرحلہ میں رہے، وہ غلبہ کے مرحلہ تک نہیں پہنچے۔ مگر اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہوا کہ اسلام کو عالمی سطح پر ایک غالب تہذیب کے درجہ تک پہنچا دیا گیا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان علیٰ دین ملوکیم کا معاملہ پیش آنے لگتا ہے۔ لوگ باقاعدہ تبلیغ کے بغیر صرف تہذیبی دباؤ کے تحت اس کے نظریات اور اس کے عقائد کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اسلام کی بعد کی تاریخ میں یہی عمل برابر ہوتا رہا۔ چنانچہ کہ جیسی باقاعدہ تبلیغ کے بغیر اسلام ساری دنیا مسلسل پھیلتا رہا۔

تاہم یہ صرف سیاسی اقتدار اور تہذیبی غلبہ کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں جو اسلامی انقلاب ظہور میں آیا، اس کے نتیجے میں ایسے مستقل اسباب پیدا ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے یہ صورت حال

جاری رہے کہ تبلیغ کو بغیر اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے۔ اگرچہ عمل تبلیغ کی اہمیت باقی ہے اور اس کے لئے بے پناہ ثواب کا امکان بدستور موجود ہے، مگر بعد کے حالات کے نتیجہ میں ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمان اگر تبلیغ کی یا کبابی کوشش نہ کریں، وہ صرف اتنے کریں کہ تبلیغی عمل کو روکنے والے سببی عمل سے باز رہیں، تب بھی اسلام برابر پھیلتا رہے گا۔ اس کا سیلاب رکنے والا نہیں۔

اسلام کے زیر اثر دنیا میں سائنسی انقلاب آیا۔ اس نے قدیم توہماتی نقطہ نظر کو ختم کر کے علمی نقطہ نظر پیدا کیا۔ ہر آدمی کے اندر فطری طور پر خدا اور مذہب کی تلاش کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ قدیم ماحول میں یہ فطری جذبہ مذہبی تعصب اور آباؤی تقلید کے نیچے دبا رہتا تھا، اب آزادی خیال کا دور ہے۔ اب ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ کھلے غور و فکر کے ذریعہ کوئی رائے قائم کرے۔ تاریخی حقیقات نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ دوسرے تمام مذاہب محض روایات پر قائم ہیں، وہ ٹھوس تاریخی بنیاد سے محروم ہیں، جب کہ اسلام مکمل طور پر ثابت شدہ مذہب ہے، وہ تاریخی معیار پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ وغیرہ۔

اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر ایک ذاتی زور پیدا کر دیا ہے، وہ انسان سے اپنی صداقت اپنے آپ منواتا ہے۔

مسلمان اگر باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو انہیں بے انتہا ثواب اور انعام ملے گا لیکن اگر وہ اتنا بھی کریں کہ وہ سببی کارروائی سے باز رہیں تو اسلام کی اشاعت کے لئے یہی کافی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے سببی کارروائی بہت بڑے پیمانہ پر انجام دی ہے۔ انہوں نے دیگر اقوام کے مقابل میں ایسی تحریکیں چلائی ہیں جس کے نتیجہ میں مسلمانوں اور دوسری قوموں میں نفرت اور تناؤ کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اس فضا نے اسلام کی اشاعت کے عمل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔

۲۹ جنوری ۱۹۸۳

پہلے میں سوچتا تھا کہ موجودہ زمانہ میں تبلیغ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ بالفاظ دیگر، الہامی شریعت سے لوگوں کو واقفیت نہیں۔ پھر آخرت میں کس بنیاد پر ان کا حساب لیا جائے گا۔ مگر آجکل بگاڑ کا جو حال ہے اس نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا۔

ایک بے شرعی بنیاد، اور ایک بے اخلاقی بنیاد۔ شرعی بنیاد و مقدس کتاب کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ مگر اخلاقی بنیاد خود اپنی ضمیر اور عقل کے ذریعہ لوگوں کو پیشگی طور پر معلوم ہے۔ آج کل یہ خیال ہے کہ تمام اخلاقی حدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے رہے۔ یہ صورت حال دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ شرعی بنیاد تو درکنار، لوگ اخلاقی بنیاد ہی پر اپنے آپ کو ڈسکریدیٹ کر رہے ہیں۔ آج کا انسان جس لوٹ کھسوٹ اور جس بددیانتی اور بے انصافی میں مبتلا ہے، اس کا برا ہونا اس کو خود اپنے ضمیر اور اپنے شعور کے تحت پوری طرح معلوم ہے، اب اگر اس کو شرعی بنیاد کا علم نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہ جو بنیاد اس کو اچھی طرح معلوم، اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کر چکا ہے۔ اس انسان کو اگر خدا پکڑے تو وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں کہ آپ ہم کو اس چیز کے لئے پکڑ رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی علم نہ تھا۔

۳۰ جنوری ۱۹۸۳ء

حدیث کا مطالعہ امت میں جتنے بڑے بڑے پیمانے پر کیا گیا، اتنے بڑے پیمانے پر عمران کا مطالعہ نہیں کیا گیا۔ مگر حدیث کا وہ عملی فائدہ امت کو نہ پہنچ سکا جو امت کو اس سے پہنچا چاہئے تھا۔ اس کی کم از کم ایک خاص وجہ یہ ہے کہ احادیث میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ امت کے علماء چوں کہ ان اختلافات میں تطبیق کا کوئی متفقہ معیار دریافت نہ کر سکے، اس لئے حدیث کا مطالعہ بہت بڑے پیمانے پر اختلافات پیدا کرنے کا سبب بن گیا۔

حدیث کے اختلافات میں تطبیق کا میرے نزدیک واحد قابل عمل معیار یہ ہے کہ اس کو حالات کے اختلاف پر معمول کیا جائے۔ یعنی یہ مانا جائے کہ انسانی حالات چوں کہ ہمیشہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس لئے حدیثوں میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیوں کہ حدیثیں زیادہ تر وہ نصیحتیں ہیں جو مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف اوقات میں لوگوں کو دی گئیں۔

ایک مثال لیجئے۔ آپ اگر حدیث کی کتب ہوں میں ”اشر بہ“ کا باب پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ مختلف روایتوں میں واضح اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً بنی راء اور دوسری کتب حدیث میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اسی طرح صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔

دوسری طرف ایسی بھی حدیثیں ہیں جن میں واضح لفظوں میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً مسلم اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ (نہی عن الشرب قائماً) اس مضمون کی روایتیں مختلف کتب حدیث میں الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے: لا یشرین احدکم قائماً۔

اس اختلاف کی توجیہ و تطبیق میں بڑی بڑی بحثیں کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک نوعیت کی حدیث کی تضعیف کر کے دوسری نوعیت کی حدیث کو تسلیم کیا ہے۔ کسی نے ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا ہے۔ امام نووی نے ممانعت کو کراہت تنزیہی پر محمول قرار دیا ہے، اور رسول اللہ اور صحابہ کرام کے کھڑے ہو کر پانی پینے کو حرام کے درجہ میں رکھا ہے۔

مگر میرے نزدیک ان میں سے کوئی توجیہ بھی درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ فرق حالات کی بنا پر ہے۔ نارمل حالات میں ایک شخص خواہ بیٹھ کر پانی پئے یا کھڑے ہو کر، اس سے کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا۔ مگر ایک شخص مثلاً بھگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ آتا ہے اور ہانپتے ہوئے کہتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، پانی لاؤ۔ اب اس کے سامنے پانی لایا جاتا ہے۔ وہ کھڑے کھڑے وہیں بیٹھ لگتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارہ میں ہی کہا جائے گا کہ بیٹھ کر پانی پیو۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ جب دو قسم کا حکم ہے تو لازماً ایک مطلوب ہوگا اور دوسرا غیر مطلوب۔ حالانکہ یہ مفروضہ غلط ہے۔ یقیناً بعض اوقات اس بنا پر بھی فرق ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت دونوں حکم مطلوب ہوتے ہیں، کوئی حکم ایک قسم کے حالات میں، اور کوئی حکم دوسرے قسم کے حالات میں۔

۲۱ جنوری ۱۹۸۲

اورنگ زیب عالمگیر کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے۔ ایک طرف اس کی صورت میں ملک کو ایک ایسا بادشاہ حاصل تھا جس کی سادگی، اخلاص اور تقویٰ پر سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ دوسری طرف اس کو حکومت کے لئے نہایت طویل وقفہ ملتا ہے جس میں وہ یہ کامیابی حاصل کرتا ہے کہ پورے ملک میں شرعی قانون نافذ کر دیتا ہے۔ ملک بھر کے علما کو جمع کر کے فہم اوئی عالمگیری مرتب کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ مگر اسی اورنگ کے زمانہ میں اخلاقی زوال کی مثالیں بھی انتہا درجہ پر نظر آتی ہیں۔ اورنگ زیب

کی اپنی فوج کا یہ حال تھا کہ اس کے سردار مرہٹوں سے مل جاتے تھے۔ حتیٰ کہ خود محل کے شہزادے بھی غدار ی کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ مثلاً ستارہ میں اورنگ زیب کی فوجیں شہزادہ محمد اعظم کی طاقت تھیں۔ مرہٹے شہزادہ کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کی رسد رسالی میں رکاوٹ نہ ڈالے گا۔ چنانچہ وہ قلعہ جس میں محاصرہ کے وقت صرف دو ماہ کی رسد تھی، چھ ماہ تک بھی ختم نہ ہوا۔ ۱۷۰۴ء میں جب اورنگ زیب جنوبی دکن چھوڑ کر کھیرہ کی طرف روانہ ہوا تو تھوڑے ہی دنوں میں ستارہ، برنالہ، پادوگرہ کے قلعے مغلوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔

اورنگ زیب کو خود بھی ان اخلاقی کمزوریوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ اپنے رقعات میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتا ہے: آدم ہوشیار، امانت دار، خدا ترس، آبادالکار کم یاب:

نیت جز آدم دریں عالم کہ بسیار است و نیت وہ ایک اور جگہ لکھتا ہے: حال ایک کس برائے دیوانی بنگالہ کہ بدلیہ راستی و کار دانی آراستہ باشندی خواہم، یا نہ نمی شود۔ از نایابی آدم کار آہ آہ (بنگال کی دیوانی کے لئے میں ایک شخص چاہتا ہوں جو سچا اور معاملہ فہم ہو، مگر وہ نہیں ملتا۔ کام کے آدمی نہ ملنے پر افسوس)

اورنگ زیب کے زمانہ میں اسلامی اقتدار، علماء، صوفیاء، قانون اسلامی کا نفاذ ہر چیز موجود تھا۔ اس کے باوجود سارا معاملہ بگڑا ہوا تھا۔ اس واقعہ کو تین سو سال گزر چکے ہیں مگر اس پوری مدت میں مجھے کوئی ایک شخص بھی نہیں معلوم جس نے اس سے صحیح سبق لیا ہو۔ ہر شخص تقریباً اسی بیج پر سوچتا رہا جس کا انہار بعد کو اقبال نے اس طرح کیا تھا:

ندائم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

کسی نے یہ نہ سوچا کہ اورنگ زیب کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی مثلاً سید احمد شہید بریلوی کے زمانہ میں اس مٹی کو بار بار نم کیا گیا۔ بلکہ اس کو جل قتل کر دی گیا، اس کے باوجود وہ زرخیز نہ ہوئی۔

اصل یہ ہے کہ مسلمان کے نام سے اب جو قوم ہے وہ پوری طرح زوال کا شکار ہے۔ اس کے افراد میں جان نہیں رہی۔ اس کا انہار اورنگ زیب کے زمانہ میں ہو گیا تھا۔ اس کا واعدہ صرف یہ تھا کہ غیر مسلم اقوام میں تبلیغ کی جائے، تاکہ ان کے اندر سے جاندار افراد نکل کر مسلمانوں کے

در بیان مشاغل ہوں۔ اس طرح "نیماخون" نئے سے مسلمانوں کی صف میں جان آئے گی اور وہ اسلام کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ مگر اس مدت میں مسلمانوں نے سب کچھ کیا مگر وہی ایک کام دیکھا جس کا کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔

یکم فروری ۱۹۸۳

میرا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب میرے ذہن میں کوئی نیا خیال آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی جو جس سے میں اس کے بارہ میں بات کروں۔ اس طرح کی گفتگو سے اپنے خیال کو مزید واضح کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح جب میں کوئی مضمون حق کو کوئی خط لکھتا ہوں تب بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی جو جس کو اسے دکھاؤں اور اس کے بارہ میں اس کا رد عمل معلوم کروں۔ اس مسئلہ میں میرا طریقہ وہی ہے جس کا ذکر نصف شب کی آزادی (Freedom at Midnight) کے مصنفین نے کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے ہر باب کو لکھ کر ایک خاتون کو دکھاتے تھے اور اس کے بارہ میں اس کا رد عمل معلوم کرتے تھے۔ اس طرح تبادلہ اور نتیجہ کرتے ہوئے انھوں نے اپنی پوری کتاب مرتب کی۔

یہ کام میں اپنی پوری علمی اور تحریری زندگی میں کرتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر "تعبیر کی غلطی" اور "مذہب اور جدید خپیلیج" کا مسودہ میں نے پیشگی طور پر کئی لوگوں کو پڑھایا۔ اس کے بعد لان کو شائع کیا۔

۱۹۶۷ء میں جب میں دہلی آیا تو جس دہلی میرے بچے بھی دہلی آ گئے۔ اس کے بعد سے اس نوعیت کا کام میں سب سے زیادہ اپنی لڑکی فریدہ خانم سے لیتا رہا ہوں۔ اس کو ایک عام قاری فرض کرتے ہوئے میں اپنی اکثر تحریریں پیشگی طور پر اس کو دکھاتا ہوں۔ اس سے خطوط کے جواب لکھواتا ہوں۔ نئے خیالات پر اس کے گفتگو کرتا ہوں۔ اس طرح ایک طرف مجھے ایک "عام قاری" کے رد عمل کا پیشگی اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے دوران خود فریدہ خانم کی ذہنی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اب میرا خیال ہے کہ میرے مشن کو جیتا زیادہ فریدہ خانم نے سمجھا ہے غالباً کسی اور نے نہیں سمجھا ہے۔ نہ کسی مرد نے اور نہ کسی عورت نے۔

۲ فروری ۱۹۸۳

عربی کا ایک مقولہ ہے :

لا تجادل احمق فيصعب على الآخرين تمييز ايكما الاحمق۔

بے وقوف سے جھگڑانہ کرو کہ دوسروں کو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ دونوں میں سے کون بے وقوف ہو۔
ایک آدمی جھگڑنے کی بات کرے اور دوسرا آدمی برداشت کر کے جھگڑے سے الگ ہو جائے۔
تو دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ ایک جھگڑنے والا ہوگا اور دوسرا چپ رہنے والا۔ یہ فرق دونوں کے اخلاقی فرق کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر دے گا۔ لوگ اپنے آپ پہچان لیں گے کہ کون شریف ہے اور کون غیر شریف۔

اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ ایک شخص جھگڑا شروع کرے اور پھر دوسرا شخص بھی اس سے جھگڑنے لگے تو دونوں کی حالت برابر ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں تدریجی طور پر ایسا ہوگا کہ لوگ دونوں کو یکساں سمجھنے لگیں گے۔

۳ فروری ۱۹۸۳

اگر کوئی شخص کہے کہ میں پانی کے بجائے پٹرول پیوں گا، یا یہ کہ میں دریا میں کشتی کے بغیر چلوں گا تو عقلمند آدمی ایسے شخص کو فوراً منسوخ کرے گا۔ کیوں کہ یہ اس قانون کے خلاف ہے جو قدرت نے اس دنیا کے لئے مقرر کیا ہے۔ قدرت کا مقرر کیا ہوا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی سے اپنی پیاس بجھائیں اور کشتی کے ذریعہ دریا کو پار کریں۔ اس دنیا میں ہر آدمی کو صد فی صد اس قانون قدرت کی پیروی کرنی ہے۔ جو شخص اس کے خلاف چلے گا اس کے لئے ناکامی کے سوا کوئی اور انجام مقرر نہیں۔

یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لئے کامیابی حاصل کرنے کا ایک مقررہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کائناتی سطح پر قائم ہے۔ انسان کو بھی اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ طریقہ ایک لفظ میں (Conversion) ہے۔

اس دنیا میں ہر چیز کنورژن کے اصول پر ترقی کرتی ہے۔ یعنی ادنیٰ کو اعلیٰ میں کنورٹ کرنا۔ سورج کیا ہے، سورج غیر روشن مادہ کو روشن مادہ میں کنورٹ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ ایک درخت کب سرسبز درخت بنتا ہے۔ اس وقت جب کہ وہ اس صلاحیت کا ثبوت دے کہ وہ پانی اور سٹی اور معدنیات جیسی غریباتی چیزوں کو نباتاتی چیز میں کنورٹ کر سکے۔ وہ مٹی کو پتی اور پھول پھل جیسی چیزوں میں تبدیل کر سکے۔ یہی حال جانوروں کا ہے۔ گائے گھاس کھاتی ہے اور گھاس کو دودھ میں کنورٹ

کرتی ہے۔

انسان کا معاملہ بھی ٹھیک یہی ہے۔ ہر انسان جسمانی سطح پر اسی قانون قدرت کے تحت عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے اندر غلہ اور سبزی داخل کرتا ہے اور اس کو گوشت اور خون میں کنورٹ کرتا ہے۔ کوئی آدمی اسی وقت زندہ رہتا ہے جب تک وہ اس صلاحیت کا ثبوت دے۔ جس دن وہ اپنے اندر سے اس صلاحیت کو کھودے اسی دن اس کی موت واقع ہو جائے گی۔

سماجی زندگی میں بھی آدمی کو اسی استعداد کا ثبوت دینا ہے۔ اس کو مشکلات میں آسانی کا راز دریافت کرنا ہے۔ اس کو اپنے دس ایڈوانٹج کو ایڈوانٹج میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کو اپنے نہیں کو ہے بنانا ہے۔ یہی زندگی کا واحد راز ہے۔ جو لوگ ایسا نہ کریں ان کے حصہ میں بے فائدہ شکایت اور احتجاج کے سوا کچھ اور آنے والا نہیں۔

۴ فروری ۱۹۸۳

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعينوا على قضاء حوائجكم بالآتمان فان كل ذي نعمة محسود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں اخفا سے مدد لو۔ کیوں کہ ہر شخص جس کو نعمت ملے اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔

حسد اس دنیا کا سب سے زیادہ عام مرض ہے۔ حسد کو لوگوں کے اندر سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ لوگوں کے حسد سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے کاموں میں حق الامکان اخفا اور راز داری کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

۵ فروری ۱۹۸۳

حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانہ میں حج کے لئے گئے۔ انہوں نے حاجیوں کی کثرت کو دیکھ کر کہا : الوفۃ کشیدہ والحج قلیل (لوگ بہت ہیں مگر حج کم ہے)

حضرت عمر کو یہ بات اس زمانہ میں محسوس ہوئی جو کہ نبوت سے قریب کا زمانہ تھا۔ آج اگر حضرت عمرؓ اور موجودہ حاجیوں کا حال دیکھیں تو ان کا تاثر کیا ہوگا۔ حضرت عمرؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے

کہ دین میں اصل اہمیت کی چیز کیفیت ہے نہ کمیت

۶ فروری ۱۹۸۳

عراق نے ستمبر ۱۹۸۰ میں ایران (خوزستان) پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایرانی لیڈر آیات اللہ روح اللہ خمینی نے اپنی ایک تقریر میں کہا:

جرم ما این است کہ اسلام را می خواہیم
ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اسلام کو چاہتے ہیں۔

مگر واقعات اس کی تردید کرتے ہیں۔ امام خمینی کو جب ایران پر غلبہ حاصل ہوا تو پہلا کام انھوں نے یہ کیا کہ اپنے مخالفین کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ حالاں کہ یہ اسلامی طریقہ کے سراسر خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ پر غلبہ حاصل ہوا تو وہاں آپ کے سنت ترین دشمن اور مخالف موجود تھے۔ مگر آپ نے انھیں قتل کرنے کے بجائے انھیں معاف کر دیا۔ اس اسوۂ رسول کے مطابق امام خمینی کو عمومی معافی کا اعلان کرنا چاہیے تھا نہ کہ عمومی قتل کا۔

امام خمینی کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ انقلاب کے بعد ایران میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ سب منافق تھے۔ یہ اور زیادہ لغوبات ہے۔ کیوں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ منافق کو قتل کر دو۔ قتل کا حکم مرتد کے لئے ہے نہ کہ منافق کے لئے۔

اگر یہ کہا جائے کہ امام خمینی نے جن لوگوں کو قتل کرایا وہ سب مرتد تھے تو یہ بھی سراسر لغوبات ہے۔ کیوں کہ مرتد وہ نہیں ہے جس کو کوئی مفتی مرتد کہے، مرتد وہ ہے جو خود اپنے ارتداد کا اعلان کرے۔ اور یہ یقینی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ارتداد کا اعلان نہیں کیا تھا۔

۷ فروری ۱۹۸۳

ایک صحابی اصحاب رسول کی روشنی کے بارہ میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ سفر میں ہوتے تھے اور کسی منزل پر پڑاؤ کے لئے اپنی سواریوں سے اترتے تھے تو ہم اس وقت تک عبادت میں مشغول نہیں ہوتے تھے جب تک ہم اپنے اونٹوں کے بکاوے کھول نہ لیتے تھے۔ (روانسیجہ حتی نخل الرجال، ابو داؤد، آداب السفر)

اس چھوٹے سے واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کومن کا مزاج کیا ہے۔ یہ یومنا نہ مزاج نہیں ہے کہ آدمی گھوڑے یا اونٹ پر سفر کر رہا ہو اور کہیں شہرے تو فوراً وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اور

جانور کو اسی حالت میں چھوڑ دے۔ اس کو چاہئے کہ پہلے وہ جانور کو ہلکا کرے۔ اس کو سایہ اور چارہ دے اور اس کی راحت کا انتظام کرے۔ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن دوسروں کے بارہ میں کتنا زیادہ حساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے بارہ میں بھی۔

۸ فروری ۱۹۸۳

پلوٹارک (Plutarch) ایک یونانی مصنف ہے۔ وہ حضرت مسیح کا ہم عصر تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آج تاریخی طور پر پلوٹارک کے بارہ میں ہم کو اس سے زیادہ معلومات حاصل ہیں جتنا حضرت مسیح کے بارہ میں حاصل ہیں۔ اس کی یونانی زبان میں لکھی ہوئی کتاب (Bioi Paralleloi) کا اصل نسخہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ نسخہ اپنی اصل زبان میں ۱۷۱۵ء میں شائع ہوا۔ تقریباً تمام قابل ذکر زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ انگریزی زبان میں پہلی بار سر ٹامس نارٹھ نے اس کا ترجمہ شائع کیا۔ یہ ترجمہ ۱۵۷۹ء میں (Parallel Lives) کے نام سے چھپا۔

پلوٹارک نے اپنی اس کتاب میں یونانی اور رومی ہیروؤں کے واقعات بیان کئے ہیں۔ یہ واقعات بڑے عجیب ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یونانیوں اور رومیوں میں کون سے اعلیٰ اخلاقی اوصاف تھے جنہوں نے ان کو ایک زمانہ میں تمام دنیا میں سب سے اونچا مقام دے دیا۔

مثلاً اس میں ایک رومی جنرل کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک ملک میں فتوحات کرتے ہوئے اس کے قلعہ تک پہنچا۔ یہ قلعہ بہت بڑا تھا اور اس میں ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ چنانچہ وہ لوگ قلعہ کا بچھاؤ بند کر کے بیٹھ گئے۔ رومی جنرل کی فوج قلعہ کے باہر گھیرا ڈالے پڑی ہوئی تھی مگر ابھی اسے فتح نہیں کر پائی تھی۔

اس درمیان میں ایک واقعہ ہوا۔ قلعہ کے اندر ایک اسکول تھا جس میں بڑے بڑے سرداروں کے لڑکے پڑھتے تھے۔ اسکول کے استاد کے ذہن میں آیا کہ اس نازک موقع پر اگر میں رومی فوج کی مدد کروں تو قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ مجھے بہت انعام دیں گے اور میرا رتبہ بڑھائیں گے۔ چنانچہ اس نے خاموشی کے ساتھ ایک روز بچوں کو ساتھ لیا اور ان کو پھراتے ہوئے قلعہ کے پوشیدہ راستہ پر لے گیا۔ وہ اس راستہ سے گزر کر بچوں سمیت باہر آگیا۔ اب وہ رومی جنرل سے ملا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑے

بڑے سرداروں کے بچے ہیں، ان کو آپ بندھ رکھ لیجئے اور پھر آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ دباؤ ڈال کر قلعہ والوں کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر سکیں۔

پلوٹارک کا بیان ہے کہ رومی جنرل یسن کرغوش نہیں ہوا۔ اس نے مذکورہ استاد کو بری طرح ڈانٹا اور کہا کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ ہم کمینڈر کے ساتھ قلعہ کو فتح کریں۔ ہم جو کچھ کریں گے سب داری کے ساتھ کریں گے۔ تم فوراً ان بچوں کو واپس لے جاؤ اور ہم کو تم قلعہ کا پوشیدہ راستہ بھی مت بتاؤ۔ استاد جب بچوں کو لے کر قلعہ کے اندر واپس آیا اور پوری کہانی بتائی تو اہل قلعہ بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ ایسے شریف لوگوں سے ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ انھوں نے خود اپنی طرف سے قلعہ کے دروازے کھول دیئے۔

شرافت اور بلند اخلاقی اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اگرچہ نادان آدمی تشدد اور ہتھیار کو سب سے بڑی طاقت سمجھ لیتا ہے۔

۹ فروری ۱۹۸۳

ہندوستان کا چھٹا عام الیکشن مارچ ۱۹۷۷ء میں ہوا۔ اس الیکشن میں جامع مسجد دہلی کے شاہی امام سید عبداللہ بخاری نے کانگریس کے مقابلہ میں جنتا پارٹی کا ساتھ دیا۔ الیکشن کے دوران وہ کانگریس کی مخالفت اور جنتا پارٹی کی حمایت میں دھواں دھار تقریریں کرتے رہے۔ ایجنسی کے نفاذ کی وجہ سے ہندوستانی عوام اندرا گاندھی اور کانگریس کے خلاف ہو گئے تھے۔ چنانچہ الیکشن ہوا تو جنتا پارٹی جیت گئی اور کانگریس کو بری طرح شکست ہوئی۔

۲۴ مارچ کو اس جیت کی خوشی میں رام لیلا گراؤنڈ (دہلی) میں جلسہ ہوا اس میں جنتا پارٹی کے تمام لیڈر موجود تھے۔ سید عبداللہ بخاری نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا ”آج سارے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان ایک ہیں۔ عربوں کا جہاں خون گرے گا وہاں ہندوستان کا بھی خون گرے گا۔ ڈاکٹرز پر بیٹھے ہوئے ایک ہندو لیڈر نے کہا ”نہیں، جہاں عربوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔“ اور پھر تالیوں سے جلسہ گاہ گونج اٹھی۔

۲۵ مارچ ۱۹۷۷ء کو جمعہ تھا۔ جامع مسجد میں روزِ رپرتاب سنگھ (بچے گاندھی کو ہرانے والے جنتا امیدوار) کا استقبال ہوا۔ اس موقع پر امام بخاری اور روزیندر پرتاب دونوں نے تقریریں کیں۔

مسلم حاضرین اس قدر جوش میں تھے گویا کہ انھوں نے دوبارہ ہندوستان فتح کر لیا ہے۔ مولوی بشیر احمد ارشد میننی (میواتی) میرے قریب بیٹھے تھے۔ وہ جذبات سے بے قابو ہو کر کھردرے ہو گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے: شاہی امام زندہ باد، شاہی امام زندہ باد۔ یہ تو وہاں کے مسلمانوں کا حال تھا اور میرا حال یہ تھا کہ میں مسلسل رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اس قسم کی جذباتی قوم دنیا میں اپنے لئے کوئی جگہ پاسکتی ہے۔

۲۶ مارچ ۱۹۷۷ء کو پرالی دہلی کی دیواروں پر بڑے بڑے اردو پوسٹر نظر آئے۔ ان پر حبلی حرفوں میں لکھا ہوا تھا،

۶۲ کروڑ عوام کے بے تاج بادشاہ مولانا سید عبداللہ بخاری

یہ سیرت کے ایک جلسہ کا پوسٹر تھا جس میں امام بخاری شرکت کرنے والے تھے اور اس میں ان کا نام مذکورہ شاندار الفاظ میں درج کیا گیا تھا۔

دوران میں مسلمانوں کو کئی فتوحات حاصل ہوئیں تب بھی انھوں نے اس قسم کی خوشیاں نہیں منائیں اور نہ کسی نے ان کی زبان سے اس قسم کے بڑے بڑے الفاظ سنے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان اپنی مزعومہ فتوحات پر اس طرح خوشیاں مناتے ہیں جیسے کہ انھوں نے ساری دنیا فتح کر لیا ہو۔ حالانکہ بار بار کے واقعات یہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کی یہ فتوحات بھی جھوٹی تھیں اور یہ خوشیاں بھی جھوٹی۔

۱۰ فروری ۱۹۸۳ء

لوئی ہیٹھ لبر (Louise Heath Leber) نے کہا ہے کہ ارتقاء کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔

یہ گھر کاسب سے بڑا گھر ہے :

There's always room for improvement. It's the biggest room in the house.

تاہم یہ بات صرف انسانی مصنوعات کے لئے صیح ہے، خدائی مصنوعات کے لئے یہ بات صیح نہیں۔ مکان نئے نئے قسم کے بنتے ہیں۔ کار کے ماڈل میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ٹائپ رائٹر ایک کے بعد دوسرا آتا ہے جو پہلے سے بہتر ہوتا ہے اور زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مگر قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں، ان میں سے ہر چیز اپنے آخری ماڈل پر پہنچی ہے۔ ہر چیز کو یا آخری معیاری نمونہ ہے جس میں کوئی

مزید ترقی کم از کم انسان کے لئے، ممکن نہیں۔

انسان کا ماڈل آخری ماڈل ہے۔ کوئی آرٹسٹ آج تک "انسان" کے لئے دوسرا اس سے بہتر ماڈل تجویز نہ کر سکا، اسی طرح شیروائی، درخت، گھاس، غرض ہر چیز چھوٹی بڑی چیز کی صورت اپنی آخری حد پر ہے۔ وہ جس ماڈل پر بنی ہے، اس کے لئے اس سے بہتر کوئی اور ماڈل تصور میں لانا ممکن نہیں۔

یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک کامل خدا کا ہاتھ ہے۔ کائنات اگر محض اندر سے ارتقائی عمل کے ذریعہ وجود میں آتی تو یہ نامکن تھا کہ اس میں کائنات کی یہ صفت پائی جائے۔

۱۱ فروری ۱۹۸۳

عن سہل بن معاذ عن ابیہ۔ قال غزو نامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیق الناس منازل وقطعوا الطریق۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم منادیاً ینادی فی الناس ان من ضیق منہ طریقاً وقطع طریقاً فلا جہاد لہ (ابو داؤد) سہل بن معاذ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا۔ راستہ میں پڑاؤ ہوا تو لوگوں نے خیمے قریب قریب لگائے اور راستہ تنگ کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیج کر لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ جو شخص راستہ میں تنگی پیدا کرے گا یا راستہ کو کاٹے گا تو اس کا جہاد جہاد نہیں۔

اس واقعہ سے اسلام کی اسپرٹ معلوم ہوتی ہے۔ جہاد کا ثواب قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ مگر انسانی حقوق کے بارہ میں معمولی لاپرواہی بھی اتنی سنگین ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کے جہاد کو غیر مقبول بنا دے۔

۱۲ فروری ۱۹۸۳

وہ لوگ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں جن کو دیمل کے ذریعہ قائل کیا جاسکے۔ آدمی وہیں مانتا ہے جہاں اس کے لئے ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہو۔ جب تک ماننا اس کی مجبوری نہ بن جائے، وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

موجودہ دنیا دیمل سے چپ ہونے کی جگہ ہے اور آخرت طاقت سے چپ ہونے کی جگہ۔ خدا جب

آخری طور پر دیکھ لے گا کہ دلیل کے زور پر چپ ہونے والے لوگ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں تو وہ قیامت برپا کئے جانے کا اعلان کر دے گا تاکہ لوگوں کو طاقت کے زور پر چپ ہونے کے لئے مجبور کیا جاسکے۔ مگر دلیل کے ذریعہ چپ ہونا عزت کا چپ ہونا ہے اور طاقت کے ذریعہ چپ ہونا ذلت کا چپ ہونا۔

۱۳ فروری ۱۹۸۳

"کیلنڈر کہانت کی قسم تو نہیں" ایک صاحب نے کہا۔ "کہانت کا مطلب ہے مستقبل کی خبر دینا۔ او کیلنڈر میں بھی مستقبل کی خبر ہوتی ہے۔ اس لئے بظاہر وہ بھی کہانت کی تعریف میں آتا ہے۔ ایسی حالت میں کیلنڈر بنانا، چھاپنا، استعمال کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا سب ناجائز ہونا چاہئے۔ کیوں کہ کہانت اسلام میں ناجائز ہے۔

ایک صاحب نے یہ باتیں کہیں۔ اس کو سن کر میں نے کہا: کیلنڈر تو ناجائز نہیں، البتہ آپ کا یہ طرز فکر یقیناً ناجائز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن و حدیث میں غلو کہا گیا ہے اور غلو اسلام میں ناجائز نہیں۔

۱۴ فروری ۱۹۸۳

آخرت کے بارہ میں میری حساسیت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وقت کا سائرن بجتا ہے تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے خاتمہ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کسی طرف سے دھماکہ کی آواز آتی ہے تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ قیامت کا دھماکہ نہ ہو اور اب وہ وقت نہ آگیا ہو جب کہ تمام انسان اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لئے پیش کر دئے جائیں گے۔

۱۵ فروری ۱۹۸۳

جہاں تک "کرنے" کا سوال ہے، مسلمان کرنے کے معاملہ میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مگر ان کا کرنا ہمیشہ رد عمل کے طور پر ہوتا ہے نہ کہ ایجابی طور پر۔ کسی سے ان کو زک پہنچ جائے تو وہ فوراً ہموک اٹھتے ہیں اور "کرنے" کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود اپنی طرف سے مثبت انداز میں اپنا منصوبہ بنا کر کام کرنا ان کو نہیں آتا۔ مگر کرنا حقیقتہً وہی ہے جو ایجابی نفیات کے تحت منصوبہ بندی کے ذریعہ ہو۔ رد عمل کی نفیات کے تحت کیا جانے والا کام کبھی کوئی حقیقی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا نہ کرنا۔

۱۶ فروری ۱۹۸۳

گرو نانک کا جو کلام موجود ہے، اس میں سے دو شعر یہ ہیں:

بڑے نال سب بُرا کہیں نہ دے معاف کرن کچھ سیانے

بڑے نال پھر بھلا کرنا ایہہ گرو نانک جانے

یعنی عام لوگ برائی کے بدلے میں برائی کرتے ہیں۔ مگر جو ہوشیار ہیں وہ برائی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی اونچی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔

برائی کو نظر انداز کرنا یا برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا یہ بزدلانہ فعل نہیں۔ یہ انتہائی دانش مندی کی باتیں ہیں۔ اگرچہ سطحی انسان اس راز کو نہیں جانتا۔

۱۶ فروری ۱۹۸۳

اکتوبر ۱۹۷۵ء میں یہ خبر آئی تھی کہ وزیر رستم جی دارو والا نے اپنا ایک گروہ حمید دلولی کو دے دیا تاکہ ان کی صحت کو بچایا جاسکے۔ ۳۳ سالہ دارو والا جو ابھی غیر شادی شدہ تھے، ۳۱ دسمبر ۱۹۷۵ء کو انھیں پر او داجیل میں پھانسی دے دی گئی۔ جو لوگ حمید دلولی سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ شاید یہ سمجھیں کہ ایک "دشمن اسلام" کی مدد کرنے کے نتیجے میں دارو والا کو یہ سزا ملی، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ دارو والا پر یہ الزام تھا کہ انھوں نے ۲ فروری ۱۹۷۱ء کو ایک پارسی خاندان کے چار افراد کو قتل کر دیا ہے۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۷۱ء کو مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور دارو والا ہرم قرار دئے گئے۔ یہ واقعہ جو "گروہ دان" سے چار سال پہلے واقع ہوا تھا، اسی کے جبرم میں دارو والا کو پھانسی دی گئی۔

اکثر تارق عادت واقعات اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ تاریخ، مقام، اشخاص وغیرہ کے تعینات کے بغیر مبہول شکل میں بیان کئے جاتے ہیں۔ اگر ان کو تعین کے ساتھ بیان کیا جائے تو تحقیق کے بعد برائے کی حقیقت کھل جائے گی۔ متین تحقیق بتائے گی کہ اس "کرامت" کا راز یہ تھا کہ کہیں ک بات کہیں جوڑ دی گئی۔ اس ذمہ میں ہر بات تحقیق کے بعد ماننا چاہئے۔ یہی سنجیدگی اور ذمہ داری کا تقاضا ہے۔

۱۸ فروری ۱۹۸۳

اسلام کا ماخذ بنیادی طور پر قرآن ہے۔ اس کے بعد حدیث اور سیرت۔ مگر حدیث اور سیرت کے سلسلہ میں ایک دقت یہ ہے کہ اس کی ترتیب قرآن کی ترتیب پر قائم نہ ہو سکی۔ حدیث کی تدوین کا کام زیادہ تر فقہ کے رد عمل میں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث کی ترتیب میں فقہ کا پیئرن رائج ہو گیا۔ فقہ کے ابواب مسائل کی بنیاد پر قائم کئے گئے تھے، اسی طرح حدیث کے ابواب بھی مسائل کی بنیاد پر قائم کر دیئے گئے۔ میں ذاتی طور پر مسانید کی ترتیب کو زیادہ سائنٹفک سمجھتا ہوں۔

سیرت نگاری کا کام اس زمانہ کی تاریخ نگاری سے متاثر ہوا۔ اس زمانہ میں تاریخ خجستہ گوں اور فتوحات کا نام تھی۔ چنانچہ اس کے زیر اثر سیرت کو بھی کتاب المغازی بنا دیا گیا۔ حتیٰ کہ ہمارے سیرت نگار حدیبیہ کا واقعہ لکھتے ہیں تو اس پر یہ عنوان قائم کرتے ہیں: غزوۃ الحمدیبیہ۔ حالانکہ حدیبیہ کے سفر کا غزوہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ صرف عمرہ کا سفر تھا نہ کہ غزوہ کا سفر۔

بعد کو سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی اسی ابتدائی پیئرن پر لکھی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیرت رسول علاؤذات کی کتاب ہو کر رہ گئی۔ ضرورت ہے کہ احادیث کا از سر نو جائزہ لے کر صحیح نبوی پیئرن پر سیرت کی کتاب لکھی جائے۔

۱۹ فروری ۱۹۸۳

ایک دلچسپ لطیفہ نظر سے گزرا:

If Christopher Columbus had a wife at home,
could he have discovered America?

"You're going where? With whom? To find whom? Coming back when?
And I suppose she's giving you those three ships for nothing!"

— Quoted in Writewell Company Catalogue

اگر کرسٹوفر کولمبس کی ایک بیوی ہوتی تو کیا وہ امریکہ دریافت کر سکتا تھا۔ وہ کہتی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو۔ کیا مقصد ہے تمہارے جانے کا۔ کب واپس آؤ گے۔ اور کیا میں یہ سمجھ لوں کہ وہ عورت تم کو بلا سبب تین جہاز دے رہی ہے۔

کولمبس ایک تجربہ کار ملاج تھا۔ اس کو نئے نئے علاقے دریافت کرنے کا شوق تھا۔ مگر اس کے

پاس دس اہل نہیں تھے۔ اس نے ملکہ اسپین سے درخواست کی۔ چنانچہ ملکہ نے ۱۳۹۲ء میں اس کو تین جہاز دے دیں۔ انہیں جہازوں کے ذریعہ اس نے اٹلانٹک پارک کے امریکہ کو دریافت کیا۔ مذکورہ لیلیف دہلیپ انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کی تسکین محدود ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ گھریلو دائرہ میں سوچتی ہیں۔ گھر سے باہر کے دائرے میں سوچنا عام طور پر ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا۔ عورت کا یہ مزاج بذات خود نہایت صحیح اور مفید ہے۔ عورت کو گھر کے انتظام کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس لئے اس کی فکر بھی پیدائشی طور پر داخلی تسکین ہوتی ہے۔ غلطی دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے جب کہ عورت کو گھر کے دائرہ سے نکال کر مصنوعی طور پر باہر کے دائرہ میں کھرا کر دیا جائے۔

۲۰ فروری ۱۹۸۳

جارج ہربرٹ (George Herbert) نے کہا کہ بڑے بڑے محل پتھروں کے جنگل ہیں:

Castles are forests of stones.

یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے بڑے محل اعلیٰ انسانی احساسات کا قبرستان ہوتے ہیں۔ مگر لوگ قدروں سے زیادہ پتھروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محلوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر لوگ چیزوں کو اعلیٰ قدروں کی بنیاد پر جانچ سکیں تو انہیں اپنے اپنے محلوں سے وحشت ہونے لگے۔

۲۱ فروری ۱۹۸۳

دعوت مسلمانوں کا تعلق دوسری قوموں سے محبت کی بنیاد پر قائم کرتی ہے، اور قومیت مسلمانوں کا تعلق دوسری قوموں سے نفرت کی بنیاد پر۔۔۔ یہی ایک لفظ میں مسلمانوں کے ماضی اور حال کا خلاصہ ہے۔

دور اول کے مسلمان "دعوت" کی بنیاد پر اٹھے تھے، اس لئے ان کے دل دوسروں کے لئے محبت اور خیر خواہی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جہاں گئے ہر جگہ ان کا استقبال کیا گیا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمان "قومیت" کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، اس لئے ان کے دل دوسروں کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے پاس بھی ان کے لئے نفرت کے سوا اور

کچھ نہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی علاقہ نہیں جہاں مسلمانوں کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔

مسلمانوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دوسری قوموں کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس کے بعد دوسری قومیں انہیں وسیع زمین پر جگہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گی۔

۲۲ فروری ۱۹۸۳

اور (راجستھان) میں ایک میونسپلٹی ہے۔ یہ کافی بڑا ہے اور اس میں قدیم زمانہ کی بہت سی نادر چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ایک حصہ میں راجاؤں اور بادشاہوں کی تلواریں ہیں۔ انہیں میں سے ایک تلوار وہ ہے جو ۱۵۳۰ء میں بنائی گئی تھی۔ اس پر مانع کو بتانے کے لئے "عل محمد صادق کابل" لکھا ہوا ہے۔ یہ منغل شہنشاہ اکبر کی تلوار تھی۔ اس پر فارسی کا یہ شعر درج ہے :

بہر جب کہ شمشیر من کار کرد یکے را دو کرد و دورا چار کرد

(میری تلوار جہاں بھی چلی، اس نے ایک کو دو ٹکڑے کر دیا اور دو کو چار ٹکڑے کر دیا، ساڑھے چار سو سال پہلے تلوار پر لکھا ہوا یہ شعر ہر ایک کو مکمل طور پر با معنی معلوم ہوتا ہوگا۔ مگر آج وہ مکمل طور پر بے معنی ہے۔ آج اگر کسی شخص کو یہ تلوار حاصل ہو جائے تو وہ ان کارناموں میں سے کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا جو اس تلوار نے چار سو سال پہلے کے دور میں انجام دیا۔ یہ زمانہ کافرق ہے۔ مگر مسلمان آج بھی دنیا میں اس طرح جی رہے ہیں جیسے کہ انہیں زمانہ کے فرق کی بابت کچھ خبر نہیں۔)

۲۳ فروری ۱۹۸۳

امام اوزاعی اسلام کی تاریخ میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انھوں نے ایک بار عباسی خلیفہ المنصور کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی چوتھی قسم جو انھوں نے بتائی وہ ایسا بادشاہ تھا جو خود تو بد عنوانی کرتا ہو اور اپنے ماتحتوں کو بد عنوانی سے بچنے کی تاکید کرے۔ امام اوزاعی نے اس چوتھی قسم کے بادشاہ کے بارہ میں کہا کہ یہ بہت برا ہوشیار ہے۔

(فذا الف شتر الدکیاس)

موجودہ زمانہ کے ہندوستانی حکمران اسی چوتھی قسم میں آتے ہیں۔ وہ خود ہر قسم کی سیاہی

اور مالی بدعنوانی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکاری ملازموں کے نام سرکار جی رکھتے ہیں کہ انتظامیہ کو کرپشن اور بدعنوانی سے پاک کیا جائے۔ اس قسم کی باتیں صفحہ پن کے سوا اور کچھ نہیں۔

۲۴ فروری ۱۹۸۳

یحییٰ بن یمر ایک تابعی عالم تھے۔ حجاج بن یوسف نے ایک بار ان سے پوچھا کہ میں طن (یعنی اعراب) میں غلطی تو نہیں کرتا۔ یحییٰ بن یمر نے جواب دیا: ترفع ما یخفض وتخفض ما یرفع۔ حجاج کے سوال کے مطابق اس جملہ کا ایک مطلب یہ تھا کہ تم کسرہ (زیر) کی جگہ رفع (بیش) کہتے ہو۔ اور رفع کی جگہ کسرہ کہتے ہو۔ اسی کے ساتھ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا تھا کہ تم بے انصاف ہو اور جو شخص پستی کا مستحق ہے اس کو بلند کرتے ہو، اور جو شخص بلندی کے قابل ہے اس کو پست کرتے ہو۔ حجاج بن یوسف اس عالمانہ جواب پر بہت خوش ہوا اور یحییٰ بن یمر کو خراسان کا قاضی مقرر کر دیا۔ (ابن خلکان)

یحییٰ بن یمر کا جواب ایک اعتبار سے تنقیدی تھا۔ دوسرے اعتبار سے وہ عجیب کی ذہانت اور قابلیت کو بتا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کو جواب کے دوسرے پہلو نے اتنا متاثر کیا کہ پہلا پہلو اس کی نظر میں غیر اہم بن گیا۔ اگر وہ صرف پہلے پہلو کو دیکھتا تو وہ یحییٰ بن یمر کو منرا دیتا مگر دوسرے پہلو کی تدریج دانی کرتے ہوئے ان کو اس نے ایک اعلیٰ عہدہ پر مقرر کر دیا۔ ان لوگوں کی پی وہ قسم ہے جس کو صاحب ذوق انسان (Man of taste) کہا جاتا ہے۔

۲۵ فروری ۱۹۸۳

امام احمد بن حنبل نے کہا تھا: تین چیزوں کی کوئی اصل نہیں۔ تفسیر اور ملاسم اور مغازی۔ حافظ عراقی کا ایک شعر ہے:

وَيَعْلَمُ الطَّالِبُ الْمَسِيرَ تَجْمَعُ مَا تَذْصَحْ وَمَا قَدْ انْكَرَ

طالب علم کو جاننا چاہئے کہ سیرت کی کتابوں میں صحیح روایتیں بھی جمع کی جاتی ہیں اور غیر صحیح روایتیں بھی۔ مثلاً طبرانی وغیرہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابوامامہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے جنت میں مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثم اور فرعون کی عورت آسیہ کو میری بیوی بنایا ہے (عن ابی امامۃ قال سمعت النبی صلی

اللہ علیہ وسلم یقول لعائشة اشعرت اَن الله قد زوجنی فی الجنة مریم بنت عمران وکلثتم اخت موسی وامرأة خضر ع

مذہبی داستان گوئی قدیم زمانہ سے لوگوں کا ذوق رہا ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے بے شمار بے بنیاد قسم کے قصے کہانیاں گڑھے اور ان کو سیرت کے نام پر پھیلادیا۔ یہ بے بنیاد قصے اسلامی کتابوں میں شامل ہو گئے اور واعظوں نے ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ اتنا زیادہ مشال ہو گئے کہ ان کو ختم کرنا ہی ممکن نہ رہا۔

عحقق علمائے موضوعات حدیث کے بارہ میں نہایت قیمتی کتابیں لکھی ہیں۔ قدیم کتابوں کے علاوہ موجودہ زمانہ میں لکھی جانے والی کتابوں میں سلسلۃ الاحادیث الضعیفة والموضوعۃ للادبانی نہایت مفید کتاب ہے۔ مگر جو باتیں عوامی سطح پر پھیل جائیں ان کو علمی کتابوں کے ذریعہ ختم کرنا ممکن نہیں۔

کتنے ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے دین میں اس قسم کے لغو اضافے کئے۔

۲۶ فروری ۱۹۸۳

اورنگ زیب عالمگیر ایک متنازعہ شخصیت بنا ہوا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ اورنگ زیب ہندو دشمن تھا۔ اس نے مندروں کو ڈھایا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیوں کہ ہندستان میں ایسے مندروں میں جہاں اب بھی اورنگ زیب کے شاہی فرمان موجود ہیں جو اس کی تردید کرتے ہیں۔ مثلاً اتر پردیش کے قصبہ چتر کوت میں ایک مندر ہے۔ یہاں شہنشاہ اورنگ زیب کا ایک شاہی فرمان موجود ہے۔ یہ فرمان اورنگ زیب کی تخت نشینی کے ۳۵ ویں سال ۱۶ جون ۱۶۹۱ کو لکھا گیا تھا۔ اس شاہی فرمان میں بالک داس کو دی جانے والی زمین کی حدود متعین کرنے کا حکم ہے اور یہ بھی درج ہے کہ اس زمین پر مالگنداری یا دوسرے ٹیکس نہیں لگیں گے۔ اس میں ان آٹھ گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی آمدنی ہنت کوٹتی تھی۔ اس دستاویز پر اورنگ زیب کے وزیر مایات سادات خاں کی مہر ہے اور وہ بہر مند خاں کا تب کی لکھی ہوئی ہے۔

یہ بات بجائے خود صیح ہے۔ مگر یہی کل بات نہیں ہے۔ تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم یہاں ایک اقتباس نقل کرتے ہیں:

”آئرش عالمگیری کا مصنف بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ غیر مسلم افراد حتیٰ الوسع ہمدہ ہائے جلیلہ پر نائز نہیں کئے جاتے تھے اور تمام مالک محروسہ میں غیر اسلامی معابد اور پرستش گاہوں کا ایسا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ اس قدر کثرت سے مساجد تعمیر کرائی گئیں کہ ان کے شمار واعداد کو قبول کرنے سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔“

مسلمانوں کا عروج و زوال، از مولانا سید احمد ایم اے، مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۴۷ء، صفحہ ۳۱۷
اگر اورنگ زیب نے کچھ مندروں کو عطیات دئے۔ اور دوسرے کچھ مندروں کو ڈھایا تو پہلے عمل سے دوسرا عمل صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگ زیب کا دوسرا عمل یقینی طور پر غلط تھا، خواہ اس نے اس کے سوا کتنے ہی صحیح عمل کئے ہوں۔

دہلی کی عظیم الشان جامع مسجد بھی آثار قدیمہ کے تحت ہے اور صفدر جنگ کی چھوٹی مسجد بھی آثار قدیمہ کے تحت ہے۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت نے صفدر جنگ کی مسجد پر تالا ڈال رکھا ہے۔ دوسری طرف اسی حکومت نے جامع مسجد کو پوری طرح مسلمانوں کے لئے کھول دیا ہے۔ مزید یہ کہ اس نے مسجد کے چاروں طرف صفائی کر کے ایک وسیع زقبہ مسجد میں شامل کر دیا ہے جہاں اس سے پہلے مختلف قسم کی ذاتی تعمیرات کھڑی ہوئی تھیں۔

مگر مسلمان ایسا نہیں کرتے کہ وہ صفدر جنگ کی مسجد کے واقعہ کو نظر انداز کریں اور جامع مسجد کے واقعہ کو بیان کر کے حکومت کی تعریف کریں۔ پھر مسلمان کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ ہندو لوگ اورنگ زیب کے چتر کوٹ مندر کے واقعہ کو یاد رکھیں گے اور دوسرے مندروں کے ساتھ اس کے سلوک کو بالکل بھلا دیں گے۔

۲۷ فروری ۱۹۸۳ء

نئی دہلی کی ایک کالونی کا واقعہ ہے۔ سڑک پر صفائی کرنے والی ایک ہرتیجن عورت ایک ”کوٹھی“ والی عورت سے لڑ گئی۔ دیر تک دونوں میں تیز کلامی ہوتی رہی۔ آخر میں ہرتیجن عورت نے کہا:

”تم اپنی امیری میں مست ہو، ہم اپنی غربی میں مست ہیں۔“

یہ موجودہ زمانہ کے انسان کی بہترین تصویر ہے۔ آج کے انسان کا واحد مشترک ذہن بد دماغی ہے۔ ہر آدمی بد دماغی میں مبتلا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور خواہ وہ جاہل ہو یا پڑھا

لکھا ہو۔

ایسی حالت میں واحد لاؤ عمل اعراض ہے۔ دوسروں کی طرف سے ناخوش گواری پیش آئے تو اس سے اعراض کہہ کے آدمی اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ اگر اس نے فریق ثانی سے الجھنے کی کوشش کی تو اس کے حصہ میں نقصان کے سوا کچھ اور آنے والا نہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۸۳

۱۹۸۱ میں تین سائنس دانوں کو میڈیسن میں مشترک نوبل انعام دیا گیا تھا۔ ان کے نام

یہ ہیں :

Roger Sperry (California)
David Hubel (Harvard)
Torsten Wiesel (Harvard)

ان سائنس دانوں نے ۳۰ سال تک انسانی دماغ (Brain) پر ریسرچ کیا ہے اور تحقیقی مقالات لکھے ہیں۔ ان کا مشترکہ بیان ہے کہ :

The human brain is a whole universe

انسانی دماغ ایک مکمل کائنات ہے (نامم ۱۹ اکتوبر ۱۹۸۱)

ایک اور سائنس داں نے انسانی دماغ کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ایک ایسا سپر کمپیوٹر بنایا جائے جس کا ساز و سامان (infrastructure) سات منزلہ عمارت میں پھیلا ہوا ہو تو وہ انسانی دماغ کا صرف ایک سادہ خاکہ (rough sketch) ہوگا۔

انسانی دماغ بلاشبہ تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس عطیہ خد اورندی پر انسان کو شکر کے جذبہ سے خدا کے سامنے ٹوہ پڑنا چاہئے تھا۔ مگر انسان اس کے بجائے کُرش کو کرتا ہے۔ کیسی عجیب ہے یہ نادانی جو دانا انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔

یکم مارچ ۱۹۸۳

عورت تائنخ کے بردور میں مرد کے تابع رہی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ترقی یافتہ ملکوں میں عورت اور مرد کو مساوی بنانے کی کوشش کی گئی۔ مگر عسلیہ فرق ختم نہ ہو سکا۔ عورت کو مغربی سماج میں آج بھی وہی "دوسرا درجہ" حاصل ہے جو تہذیب زمانہ میں اس کو حاصل تھا۔

جدید تحقیقات نے بتایا کہ دونوں صنفوں کے درمیان اس فرق کا سبب حیاتیات میں ہے۔ یعنی دونوں کی حیاتی بناوٹ میں فرق ہے۔ اس لئے معاشرہ کے اندر بھی دونوں کے درجہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب سادات مردوزن کے حامی ”ڈارونزم“ کے تحت اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ارتقائی عمل میں زیادہ ابتدائی درجہ میں رہ گئی۔ جب کہ ڈارون نے خود کہا ہے کہ ”مرد بالآخر عورت کے مقابلہ میں برتر ہو گیا۔“

Women remained at a more primitive stage of evolution. As Darwin himself put it, "Man has ultimately become superior to women."

۱۹۸۳ء مارچ ۲

مسلمانوں کے ایک شاعر نے دور ماضی میں کہا تھا:

ہر کہ شمشیر ز نند سکے بہ نانش خواند

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی وہ اسی تخیل کو اپنے سینہ سے لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ شعور جس زمانہ میں کہا گیا تھا وہ زمانہ بدل گیا۔ قدیم زمانہ میں اگر شمشیر زنی کرنے والوں کے نام سے سکے ڈھالا جاتا تھا تو اب علم میں ہمارت دکھانے والوں کا سکے دنیا میں رواں ہوتا ہے۔ زمانہ کے اس نسرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے ”حال“ کو کھو دیا ہے۔ اگر وہ اب بھی اس حقیقت کو نہ سمجھیں تو وہ اپنا ”مستقبل“ بھی کھو دیں گے۔ اس بے دانشی کے ساتھ مسلمانوں کے لئے بربادی کے سوا کوئی دوسری چیز اس عالم اسباب میں مقرر نہیں۔

۱۹۸۳ء مارچ ۳

ابوبکر بن عباس خوارزمی (۳۸۳ - ۳۲۳ھ) ہانت و حافظ میں ضرب المثل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ارجان میں صاحب بن عباد وزیر سے ملنے گئے۔ دروازہ پر پہنچے تو دربان اندر گیا اور صاحب سے جا کر کہا کہ دروازہ پر ایک ادیب آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ ان سے کہو ”میں نے طے کر لیا ہے کہ میرے پاس کوئی ادیب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک

اے عرب کے ۲۰ ہزار اشعار زبانی یاد نہ ہوں۔“ خوارزمی نے یہ بات سنی تو دربان سے کہا جاؤ ان سے دریافت کر دو کہ ۲۰ ہزار مردوں کے یا عورتوں کے۔

یہ سن کر وزیر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ ”یہ ابو بکر خوارزمی معلوم ہوتے ہیں۔“ اور فوراً ان کو اندر بلالیا۔ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ صرف الفاظ ہی آدمی کو مسخر کرنے کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔

۳ مارچ ۱۹۸۳

”گیتان جلی“ رابندر ناتھ ٹیگور کی مشہور کتاب ہے۔ اسی کتاب کے انگریزی ترجمہ پر ان کو نوبل انعام ملا تھا۔ یہ کتاب اصلاً بنگلہ زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا۔ اس کی ایک نظم کا دو مصرعہ یہ ہے:

میں تجھ کو چاہتا ہوں، صرف تجھ کو اور کسی کو نہیں
میرے دل کو اس آرزو کی تکرار بے نہایت کرنے دے

کسی چیز سے جب آدمی کا تعلق دل چسپی اور محبت کے درجہ کا ہو جائے تو وہاں تکرار کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ہر تکرار آدمی کو نیا لطف دیتی ہے۔ اس کی تکرار سے آدمی کبھی نہیں اکتاتا۔ اس کی ایک عام مثال سگریٹ ہے۔ آدمی اسی ایک سگریٹ کو بار بار پیتا ہے اور روز اندہ پیتا رہتا ہے۔ مگر اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ وہ ایک چیز کی تکرار کر رہا ہے۔ حالاں کہ اسی شخص کو اگر کوئی غیر مرغوب چیز دی جائے تو دو چار بار کے استعمال کے بعد وہ اس سے اکتا جائے گا اور اس کو تکرار کہہ کر چھوڑ دے گا۔

میں نے کئی بار ایسے نوجوان دیکھے ہیں جنہوں نے ابھی کوئی پچھری لکھی تھی۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک اس پچھر کو دیکھے ہوئے تھا مگر وہ اس کی کہانی اور اس کے مکالمے اس طرح ایک دوسرے کو سنارہے تھے جیسے وہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہوں۔ پچھر کے ساتھ ان کی بڑھی ہوئی دل چسپی نے ان کے لئے تکرار کا تصور حذف کر دیا تھا۔

جب کسی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ اس کو ”تکرار“ کہہ کر بے لطف ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بات اس کی زندگی میں دل چسپی بن کر داخل نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے

لے حقیقی دل چسپی کی چیز ہوتی تو اس کی ہر حکمہ اس کو نیا لطف دیتی نہ یہ کہ وہ اس کو بے لطف بنا دے۔

۵ مارچ ۱۹۸۳

اندر ملہو تراٹائٹس آف انڈیا کے مغربی نمائندہ ہیں۔ انھوں نے مسٹر ہرن کی کتاب (جنگ کی ہوائیں) کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پچھلے پورے سال یہ کتاب اٹلانٹک کے دونوں کناروں پر سب سے زیادہ بکے والی کتابوں میں تقریباً سرفہرست رہی:

All through the last year, Mr. Herman's work *The Winds of War* remained close to the top of the weekly list of best-sellers on both sides of the Atlantic.

”اٹلانٹک کے دونوں کناروں“ سے مراد یورپ اور امریکہ ہیں۔ یہ ایک خوب صورت ادبی اسلوب ہے۔ گمراہ ادبی اسلوب واقعہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس کے بالمقابل خیالی ادب وہ ہے جس کے لئے واقعہ سے مطابقت ضروری نہیں۔ مثلاً شبنم ایک مادی واقعہ ہے۔ اس کا ایک معلوم طبعی منہوم ہے۔ مگر شاعر جب اپنے خیالات کی دنیا میں ایک تصویر بنا تا ہے تو اس کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ شبنم فی الواقع کس چیز کا نام ہے۔ اگر وہ اپنے فرضی محبوب سے ملاقات کا ذکر کر رہا ہو تو وہ کہے گا:

صبا نے وہ گنگ دو کی ہے اعلان مسرت میں
کڑپکا ہے پسینہ جا بجا شبنم کی صورت میں
اس کے برعکس اگر شاعر کے فرضی محبوب کا انتقال ہو جائے تو یہی شبنم ”گریہ شبنم“ میں ڈھل جائے گی۔ اس وقت شاعر کو دکھائی دے گا گویا شبنم کے قطرے آسمان کے آنسو ہیں جو شدت غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکل پڑے ہیں۔

امریکی خلاباز مسٹر نیل آرم اسٹراٹگ نے ۱۹۶۹ میں جب پہلی بار چاند پر قدم رکھا تو ان کی زبان سے نکلا — یہ ایک آدمی کے لئے ایک چھوٹا قدم ہے مگر انسانیت کے لئے وہ ایک عظیم چھلانگ ہے:

That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

یہ جملہ ایک عظیم سفر کے بعد نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ عظیم حالات ہی عظیم ادب کی تخلیق کرتے ہیں۔ جس آدمی نے بے شمار مراحل سے گزر کر ایسا تدم اٹھایا ہو جو فی الواقع انسانیت کے لئے ایک چھلانگ بننے والا ہو وہی وہ شخص ہوتا ہے جس کے احساسات ان الفاظ میں ڈھل جائیں جس کا ایک نمونہ مٹرنیل آرم اسٹراٹگ کے جملہ میں نظر آتا ہے۔

فرضی تخیل سے فرضی ادب پیدا ہوتا ہے اور حقیقی عمل سے حقیقی ادب۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فرضی ادب سے فرضی زندگی بنتی ہے اور حقیقی ادب سے حقیقی زندگی۔

۶ مارچ ۱۹۸۳

سید جمال الدین افغانی (۱۸۹۷-۱۸۳۸) نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے (اَتَّفَقُوا اَنْ لَا يَتَّفِقُوا) اس قول کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ سید جمال الدین افغانی خود ایک اتفاق پسند آدمی تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جمال الدین افغانی جیسے لوگ ہی مسلمانوں کی بے اتفاقی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ موجودہ زمانہ میں بے اتفاقی کی سب سے بڑی وجہ سیاست ہے۔ سیاسی طریق عمل اختیار کرنے کی وجہ سے جمال الدین افغانی جیسے لوگوں کا کام اول دن سے عدم اتفاق سے شروع ہوا۔ ان کے نظریہ کے مطابق اصلاح کا کام حکمرانوں کی تبدیلی سے شروع ہوتا تھا۔ چنانچہ اپنی تحریک کے آغاز ہی میں وہ اپنے ملک کے حکمرانوں سے ٹکرائے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمال الدین افغانی جس ملک میں گئے، یا ان کے جیسے لوگوں نے جس ملک میں کام شروع کیا وہاں علماء مسلمان دو طبقوں میں بٹ گئے۔ ایک حکمران طبقہ اور اس کے موافقین، دوسرے انقلاب پسند طبقہ اور اس کے موافقین۔ اس طرح ہر ملک میں مسلمان دو طبقوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور آج تک لڑ رہے ہیں۔ جمال الدین افغانی جیسے لوگ اگر یہ کہتے تو زیادہ صحیح تھا کہ — ہم نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم عدم اتفاق والی پالیسی پر چلیں گے۔

۷ مارچ ۱۹۸۳

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں انسان آزاد ہے کہ جو چاہے بولے اور جس قسم

کے الفاظ چاہے اپنے منہ سے نکالے۔ مگر آخرت میں ایسا نہ ہو سکے گا۔ آخرت میں آدمی کی یہ آزادی اس سے چھین لی جائے گی۔ آخرت میں صرف وہی باتیں الفاظ کی صورت میں ڈھل سکیں گی جو صحیح ہوں، غلط باتوں کے لئے وہاں کسی کو الفاظ ہی نہیں ملیں گے۔

کس قدر عجیب ہوگی وہ دنیا جہاں آدمی کو صرف موقف حق کے لئے الفاظ ملیں، اور موقف غیر حق کے لئے الفاظ پانا کسی کے لئے ناممکن ہو جائے۔ یہ بے بسی کی سخت ترین قسم ہے۔ مگر دنیا میں چوں کہ آدمی اس کا تجربہ نہیں کرتا اس لئے وہ اس کی سنگینی کو سمجھ نہیں پاتا۔

۸ مارچ ۱۹۸۳

ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی (۱۹۸۰-۱۹۱۹) کو اپنے اقتدار پر اتنا اعتماد تھا کہ انھوں نے اپنے لئے ”شہنشاہ“ کا لقب اختیار کیا۔ انھوں نے ابتدائی دو بیویوں کو صرف اس لئے طلاق دے دی کہ وہ ان کے لئے وارث سلطنت پیدا نہ کر سکیں۔ آخر میں انھوں نے تیسری بیوی فرح دیب سے اکتوبر ۱۹۶۰ میں شادی کی۔ ان کے بطن سے ولی عہد رضا پیدا ہوئے۔ مگر اس کے بعد خود شاہ کو سلطنت چھوڑ کر بلاٹن ہو جانا پڑا۔

مختلف اسباب کے تحت ایران میں عینی انقلاب آیا۔ ۱۶ جنوری ۱۹۷۹ کو شاہ محمد رضا پہلوی ایران سے باہر جانے کے لئے اپنے خصوصی ہوائی جہاز میں داخل ہوئے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ اس کے بعد وہ مختلف ملکوں میں پھرتے رہے۔ یہاں تک کہ ۲۷ جولائی ۱۹۸۰ کو قاہرہ کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کے وقت شاہ کی جو دولت بیرونی بینکوں میں جمع تھی وہ دس ہزار ملین پونڈ سے بھی زیادہ تھی (ہندستان ٹائمس ۳۱ جولائی ۱۹۸۰)۔

شاہ رضا اگر اس طرح سوچتے کہ سلطنت کھونے کے باوجود ابھی میرے پاس ”۱۰ ہزار ملین پونڈ“ موجود ہیں اور ان کے ذریعہ میں دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہوں تو وہ نئے عزم کے ساتھ ایک کامیاب زندگی حاصل کر سکتے تھے۔ مگر سلطنت کو کھونے کا غم ان پر اتنا زیادہ طاری ہوا کہ وہ عظیم خزانہ کا مالک ہونے کے باوجود بے ہمت ہو گئے اور بالآخر سخت مایوسی کے عالم میں مر گئے۔ انسان کے لئے طاقت کا اصل سرچشمہ اس کی نفسیات ہے نہ کہ مادی وسائل۔

۹ مارچ ۱۹۸۳

اسلام دین رحمت ہے۔ وہ آدمی کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ وہ آدمی کو اخلاقی اور انسانی اعتبار سے اوپر اٹھاتا ہے۔

اسی کے ساتھ اسلام کی دی ہوئی ایک اور عظیم رحمت وہ ہے جس کو اسلام کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی تاریخ جو کامل طور پر محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ اپنی زندہ مثالوں کے ذریعہ آدمی کو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی بندگیوں تک پہنچنے کی پراعتقاد کوشش کر سکے۔ اسلام اگر صرف اعلیٰ اصول پیش کرتا اور اس کے پاس اعلیٰ تاریخ نہ ہوتی تو اس کی تلقین بہت کم افراد کو متاثر کر سکتی تھی۔

۱۰ مارچ ۱۹۸۳

پچھلے پانچ ہزار سال کے اندر دنیا میں بے شمار اعلیٰ درجہ کے آرٹسٹ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے حقیقی اور فرضی انسانوں کی نہایت کامیاب تصویریں بنائیں۔ مگر کوئی آرٹسٹ انسان کے لئے موجودہ ماڈل کے سوا کوئی دوسرا ماڈل پیش نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا موجودہ ڈھانچہ آخری پرنکٹ ڈھانچہ ہے۔ انسان کے لئے اس کے سوا کوئی اور ڈھانچہ ذہن میں لانا ممکن نہیں۔ یہی حال کائنات کی تمام چیزوں کا ہے۔ سمندر ہوا پہاڑ، درخت ہویا جانور یا کوئی اور چیز، ہر چیز کی تشکیل اپنے آخری کامل نمونہ پر ہوئی ہے۔ گھاس کا جواڈل ہے وہ اتنا مکمل ہے کہ اس کے سوا گھاس کا کوئی دوسرا ماڈل تجویز نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح شیر کا موجودہ ماڈل اپنی جگہ اتنا مکمل ہے کہ کسی دوسرے ماڈل کا شیر تصور میں نہیں آتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اپنے آخری پرنکٹ ماڈل پر ہے۔ دنیا کی چیزوں کے لئے کوئی دوسرا ماڈل تجویز کرنا ممکن نہیں، خواہ وہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز۔

میں نے غور کیا کہ انسان اپنے ارادہ سے جو چیزیں وجود میں لاتا ہے کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کائنات کے نمونہ کے ہم سطح ہو، جو اپنے آخری پرنکٹ نمونہ پر ہو، جس کے آگے کوئی اور نمونہ ممکن نہ ہو۔ کافی غور کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ انسان کی "تخلیقات" میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو کائنات کی اشیاء کی مذکورہ خصوصیت کے ہم پلہ ہو، اور یہ

سجدہ ہے۔

ایک انسان جب اپنے آپ کو سجدہ کی حالت میں لے جاتا ہے اور اپنے پورے وجود کو بھٹکائے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے تو یہ انہماک عبدیت کا ایسا نمونہ ہوتا ہے جس کے آگے اس کا کوئی اور نمونہ ممکن نہیں۔ انسان کا سجدہ عبدیت کی آخری پرکٹ تصویر ہے۔ سجدہ کی یہ صورت اگرچہ خدا کی بتائی ہوئی ہے، مگر وہ انسانی ارادہ سے عمل کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ انسانی و انسانی بن جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن میں ہے : **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** اور اسی لئے حدیث میں آیا ہے :

اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد (بندہ سجدہ کے وقت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے)، اسی مفہوم میں ایک قول یہ ہے : **الصلاة معراج المؤمنین**۔

۱۱ مارچ ۱۹۸۳

اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے (تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا)۔ اللہ کی مخلوق ہمارے معلوم دائرہ کی چیز ہے، جب کہ اللہ کی ذات ہمارے معلوم دائرہ سے باہر کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے معرفت کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ آدمی کے یقین میں انصاف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں، ان کا غور و فکر انہیں صرف تشکیک اور انتشار ذہنی تک پہنچاتا ہے۔

عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی سوچ کو معلوم دائرہ تک محدود رکھے، اور نادان وہ ہے جو معلوم دائرہ اور نامعلوم دائرہ کے فرق کو نہ سمجھے اور پہلے دائرہ میں چلتے ہوئے دوسرے دائرہ میں داخل ہو جائے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو فکری تباہی سے نہیں بچا سکتا۔

۱۲ مارچ ۱۹۸۳

حدیث میں زبان کے لحاظ استعمال پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور زبان سے غلط لفظ نکلنے پر سخت وعید بتائی گئی ہے۔ اس بنا پر اسلامی مٹریکھ میں کثرت سے اس کا تذکرہ ملتا

ہے۔ نظم اور نثر دونوں میں اس کے بارہ میں کافی مواد موجود ہیں۔ یہاں میں صرف ایک عربی شعر نقل کرتا ہوں :

احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغتك انه ثعبان

اے انسان ، اپنی زبان کی حفاظت کر ، وہ اثر دے گا کہ کبھی تم کو ڈس نہ لے۔
مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو واقعی معنوں میں سمجھتے ہوں کہ حفاظت زبان کے کیا معنی ہیں۔ بیشتر لوگ بس روایتی طور پر اس قسم کے ناصحانہ الفاظ بول دیتے ہیں ، بغیر یہ جاننے کے کہ اس تعلیم کے حقیقی عملی تقاضے کیا ہیں۔

مثلاً ایک شخص کو اس کے عزیز کے بارہ میں ایک نوجوڑی جائے تو اس کا ذہن اس کی تحقیق میں لگ جائے گا ، وہ تحقیق کے بغیر کہی اس کو ماننے پر راضی نہ ہوگا۔ مگر اسی آدمی کو اس کے مہجور شخص کے بارہ میں کوئی نوجوڑی بتائی جائے تو اس کا ذہن بلا تحقیق اس کو قبول کر لے گا۔ چونکہ وہ مذکورہ شخص کو غلط سمجھتا ہے اس لئے اس کے بارہ میں جب وہ کوئی بری خبر سنتا ہے تو اس کا ذہن شعوری یا غیر شعوری طور پر مان لیتا ہے کہ خبر صحیح ہوگی۔

اس معاملہ میں مجھے اکابر تک کے تجربے ہوئے ہیں ، مگر کسی کو میں نے اس کے بارہ میں محتاط

نہیں پایا۔

۱۳ مارچ ۱۹۸۳

۱۹۱۳ میں کانپور میں ایک سڑک کی توسیع کے سلسلہ میں محلہ چلی بازار کی مسجد کا غسل خانہ توڑ دیا گیا تھا۔ اس پر مسلمانوں نے زبردست ہنگامہ کیا۔ حکومت نے گولی چلائی اور کئی مسلمان ہلاک ہو گئے۔ بعد کو لا رڈ ہارڈنگ نے اس قضیہ کا فیصلہ کیا۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ”اگر سر کے اجلاس کاغز (۱۹۱۹) کے بعد گاندھی جی کے مشورہ پر مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے لا رڈ ہارڈنگ سے ملا۔ مولانا حسرت موہانی بھی اس وفد میں شریک تھے۔ مگر عرض معروض اور جواب کے بعد جب وائسرائے سے ہاتھ ملانے کا اعزازی لمحہ آیا تو حسرت چپکے سے اٹھ کر بے ہاتھ ملانے کتر کر اس طرح نکل گئے کہ کسی نے دیکھا بھی نہیں۔“
مسلمان اپنے رہنماؤں کی اس طرح کی باتوں پر فخر کرتے ہیں ، مگر مجھے تو یہ باتیں باعث شرم

معلوم ہوتی ہیں۔ انگریز مسلمانوں کے لئے مدعو کی حیثیت رکھتے تھے۔ مگر مسلمانوں نے ان کو صرف حریف اور رقیب، یا عالم اور غاصب کی نظر سے دیکھا۔ اگر وہ ان کو مدعو سمجھتے تو وہ مسلم لیڈروں کے لئے محبت کا موضوع بنتے۔ مگر جب انھوں نے دوسری نظر سے دیکھا تو وہ ان کے لئے صرف نفرت کا موضوع بن کر رہ گئے۔

۱۳ مارچ ۱۹۸۳

مکان کی پابنداری کی ضمانت پختہ اینٹیں ہوتی ہیں، اسی طرح قوم کی ترقی کی ضمانت یہ ہے کہ اس کے افراد جاندار ہوں۔ بے جان افراد کے اوپر کسی زندہ قوم کی تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ میرے نزدیک مسلمان کا اصل مسئلہ وہ "خارجی سازشیں" نہیں ہیں جس کو لوگ نہایت اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان آج بالکل بے جان ہو گئے ہیں۔ وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کی بنیاد پر کوئی مستحکم تعمیر قائم کی جاسکے۔

۱۵ اپریل ۱۹۸۳

مدینہ کے منافقین بظاہر عام مسلمانوں کی طرح رہتے تھے، اس لئے ظاہری حالات کے اعتبار سے ان کو پہچاننا مشکل تھا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک منافق کا حال نام بہ نام معلوم تھا۔ مگر آپ نے ان کی بابت کسی کو نہیں بتایا۔ صرف ایک صحابی حذیفہ بن یمان کو آپ نے ان منافقین سے باخبر کر دیا تھا۔ اسی لئے وہ "این سر رسول اللہ کہے جاتے تھے۔

روایات میں آتا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ان میں سے نہ ہوں۔ چنانچہ آپ خذیفہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں شمار کیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ نہیں۔ وقد خشى عمر رضى الله عنه عانى نفسه ان يكون منهم۔ فبعث الى حذيفة يسأله فاشاد۔ ماثلک باللہ هل عدت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین۔ فيقول له لا)

حضرت عمر کا یہ واقعہ ان کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبدیت کے احساس اور عظمت خداوندی کے ادراک کا آخری درجہ ہے، جس سے آگے کوئی اور ایمانی درجہ نہیں۔

۱۶ مارچ ۱۹۸۳

عربی میں گھوڑے کو فرس کہتے ہیں۔ گھوڑے کی سواری میں ہمارے کو فروسیہ کہا جاتا ہے۔ ایک عربی کتاب میں حسب ذیل عبارت نظر سے گزری:

للفروسية اربعة انواع۔ ركوب الخيل والكر والفر۔ وركوب الخيل بالقوس۔ وركوب الخيل المطاعنة بالصراح۔ وركوب الخيل والمبارزة بالسيف۔

یعنی خالی گھوڑا دوڑانا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر تیر اندازی کرنا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ مارنا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار چلانا۔

کہا جاتا ہے کہ خالد بن الولید اور ابو بکر صدیق اور حمزہ بن عبد المطلب ان چاروں اقسام کے ماہر تھے۔

قدیم زمانہ میں فروسیہ کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی بنا پر قرآن میں کہا گیا کہ: واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل (الانفال) لیکن آج اگر کوئی شخص اس کو لفظی معنی میں لے کر فروسیہ کی تبلیغ کرنے لگے تو یہ شریعت اسلامی کی روح سے ناواقفیت کی دلیل ہوگی۔

۱۶ مارچ ۱۹۸۳

مجھے اسلامی تاریخ کے چند لمحات بہت ہی نادر معلوم ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں جو کلمات کہے گئے، اس سطح کے کلمات دوبارہ تاریخ میں کہے نہ جاسکے۔

پہلا لمحہ خود پیغمبر اسلام کی ذات سے متعلق ہے۔ ہجرت کے وقت جب آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے۔ آپ کے دشمن وہاں بھی تلوار لے ہوئے پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق نے اندیشہ نہ کیا کہ وہ تو یہاں بھی آگئے۔ آپ نے فرمایا: یا ابوبکر صاظنک باثنین اللہ ثالثہما — یہ نصرت خداوندی پر کامل یقین کا کلمہ ہے۔

دوسرا لمحہ وہ ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تمام لوگ سراپہ تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ آپ کے اوپر سے چادر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پھر سجدہ نبوی میں جا کر کہتے ہیں: من کان یعبد محمدًا فان محمداً قد مات ومن کان یعبد

اللہ فات اللہ حی لا یموت — یہ خدا اور بندہ کو فرق کر کے دیکھنے کا کلمہ ہے۔

تیسرا لمحہ وہ ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر فاروق سخت جذ بہ میں آجاتے ہیں۔ وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ مسجد نبوی میں تلوار لے ہوئے کھڑے ہیں کہ ابو بکر صدیق مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ عمر کو منہ کرتے ہیں مگر جب وہ نہیں مانتے ہیں تو الگ ہٹ کر تقریر شروع کر دیتے ہیں اور اس میں قرآن کی آیت () پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو سنتے ہی عمر فاروق بالکل ڈھوڑ پڑتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا: وقعت علی الارض وما تخملنی رجلا ی — یہ حق کے اعتراف کا کلمہ ہے خواہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو۔

چوتھا لمحہ وہ ہے جس کا تعلق پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز سے ہے۔ ان کے ایک عامل جراح بن عبداللہ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو جزیہ کی رسم کم ہو جائے گی اور سرکاری مالیات پر زبردست اثر پڑے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا: ویحک ان محمداً بعث ہادیا ولم یبعث جابیا — یہ دعوتی شعور اور پیغمبرانہ مشن کی عظمت کا کلمہ ہے۔

۱۸ مارچ ۱۹۸۳

عن أم سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم اني اعوذ بك ان أؤسلاً أو أُضَلَّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهد أو يُجْهَلَ عَنِّي حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اس طرح فرماتے تھے۔ شروع اللہ کے نام سے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں۔ میں کسی ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ میں جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کی جائے (ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ جز ثانی، صفحہ ۵۵)۔

یہ محض ایک فاضل دعا نہیں ہے۔ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو کون احساسات اور کیفیات کے ساتھ نکلتے تھے۔ یہ الفاظ اصل اس فہمی حالت کا خارجی اظہار ہیں جو

اس وقت آپ کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ اور آپ کے سینہ میں امنڈ رہی ہوتی تھی۔

۱۹ مارچ ۱۹۸۳

ختم کمر کے بعد مختلف قبائل عرب کے وفود مدینہ آئے۔ انہیں میں سے ایک وفد قبیلہ ثقیف کا تھا۔ یہ لوگ اس وقت مشرک اور کافر تھے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا اور مسجد کے اندر ہی ان کا خیمہ لگایا گیا تاکہ وہ قرآن کو سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں (وا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد ثقیف فی المسجد و بنی لہم خیاما لکی یسمعون القرآن ویروا الناس اذا صلوا ، زاد المسار لابن قسیم ، الجزء الثالث ، صفحہ ۲۶)

یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اسلام کی دعوتی روح پوری طرح زندہ تھی۔ اب موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد میں غیر مسلموں کا داخلہ پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم اتفاق سے مسجد کے اندر آ جائے تو نماز کے وقت اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ کتنا فرق ہے کل میں اور آج میں۔ بعد کا اضافہ :

نومبر ۱۹۸۷ء میں ہندوستانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کٹھمنڈو (نیپال) گئے۔ ان کی اہلیہ سونیہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ کٹھمنڈو میں قیام کے دوران دونوں نے وہاں کے ایک ہندو مندر میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مندر کے پجاریوں نے سمنوئیہ کو اس لئے مندر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی کہ وہ عیسائی ہیں، اور مذکورہ مندر میں کسی غیر ہندو کو داخلہ کی اجازت نہیں۔ اس مندر کا نام پشپاوتی مندر ہے۔ حکومت نیپال کے افسروں نے اس سلسلہ میں مذکورہ مندر کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا۔ مگر وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ راجیو اکیس مندر میں آسکتے ہیں۔ مگر سمنوئیہ کو داخلہ کی اجازت نہیں، کیوں کہ وہ بنیادی طور پر غیر ہندو ہیں۔

اس سے پہلے اٹلی کے ایک مشہور مندر میں سمنوئیہ راجا گاندھی کو محض اس بنا پر داخلہ کی اجازت نہیں ملی تھی کہ انہوں نے ایک غیر ہندو سے شادی کی ہے۔ (نئی دنیا ۲۰ نومبر ۱۹۸۷ء)

اسی ہندو روایت کے زیر اثر ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کا داخلہ مسجد کے اندر پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ

دوسرے مسلم ممالک میں کہیں بھی اس قسم کا مزاج نہیں ہے۔ ہندستان کے مسلمان ہندستان کو تو اپنے دین سے متاثر نہ کر سکے، البتہ وہ خود ہندستان کے دین سے متاثر ہو کر رہ گئے۔

۲۰ مارچ ۱۹۸۳ء

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر فخر کی نفسیات کے تحت لکھی گئی ہیں۔ وہ داعیانہ نفسیات کے تحت نہیں لکھی گئی ہیں۔

فخر کی نفسیات میں تمام چیزوں کی تعبیر تسکین غولیش کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور داعیانہ نفسیات میں تمام چیزوں کی تعبیر مخالف کی رعایت کی بنیاد پر۔ یہی وہ فرق ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نفع ان کے اپنے لئے تو کشتش رکھتی ہیں، مگر غیر مسلموں کے لئے ان کتابوں میں کوئی کشتش نہیں۔

۲۱ مارچ ۱۹۸۳ء

ابو جعفر محمد بن جریر الطبری طبرستان میں ۲۲۳ھ (مطابق ۶۸۳۹ء) میں پیدا ہوئے۔ اور بغداد میں ۳۱۰ھ (مطابق ۹۲۲ء) وفات پائی۔ موصوف کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دوسرے، تاریخ الامم والملوک۔

امام ابن جریر طبری ابتداً فقہ شافعی کے مقلد تھے۔ ان کی اپنی بھی ایک فقہ تھی جس کے پیرو ان کے والد کے نام کی نسبت سے ”جریریہ“ کہلائے۔ تاہم یہ فقہی مذہب زیادہ پھیل نہ سکا۔ امام احمد بن حنبل سے وہ کئی امور میں سخت اختلاف کرتے تھے۔ وہ احمد بن حنبل کو بہت نہیں مانتے، وہ ان کو صرف محدث تسلیم کرتے تھے۔

اس زمانہ میں بغداد میں امام ابن حنبل کے پیروؤں کی اکثریت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ علامہ طبری کے سخت دشمن ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک، بجم نے ان کے مکان کو گھیر لیا اور تشدد پر آمادہ ہو گئے۔ تاہم بغداد کے صاحب الشرط کی مداخلت سے یہ ہنگامہ فرو ہو گیا۔ ان کے مخالفین جب تشدد کی کارروائی میں ناکام رہے تو انھوں نے علامہ ابن جریر پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔

ابن جریر آج اپنی بے مثال کتابوں کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے درمیان عزت کی نظر سے

دیکھے جاتے ہیں۔ مگر اپنی زندگی میں ان کا وہ حال ہوا تھا جس کا اوپر ذکر ہوا۔ اکثر بڑی شخصیتوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ پیش آیا ہے۔ اپنے زمانہ میں وہ لوگوں کے مقاب کا شکار رہے، اور بعد کے زمانہ میں ”اکابر“ کی فہرست میں شامل ہو کر معزز اور مقدس بن گئے۔

۲۲ مارچ ۱۹۸۳

طرابلس یونیورسٹی کے ایک صاحب دہر و فیروز مولانا نے قرآن کی بعض آیتوں کے بارہ میں سوال کیا جن کا تعلق امور غیب سے تھا۔ اس سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے قرآن فہمی کے بارہ میں ایک اصولی بات کہی۔ میں نے کہا کہ انسان کے دائرہ فہم کے اعتبار سے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی نامندگی سائنس کرتی ہے۔ دوسرا وہ جس کا نمونہ ہم کولسڈ کی صورت میں نظر آتا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ دیکھئے، سائنس کے لوگوں کے یہاں ذہنی انتشار نہیں پایا جاتا۔ جب کہ فلسفیوں میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کے یہاں ذہنی انتشار نہ پایا جاتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے علم کی دو قسمیں کر دی ہیں۔ قابل دریافت اور ناقابل دریافت۔ وہ اپنی تحقیق کو صرف قابل دریافت دائرہ میں محدود کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس داں ذہنی انتشار میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی تحقیق کو جاری رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اس کے برعکس فلسفی قابل دریافت اور ناقابل دریافت کے فرق کو نہیں مانتا۔ وہ دونوں دائروں میں یکساں طور پر داخل ہونا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری عمر کوشش کرنے کے بعد بھی پوری دریافت نہیں کر پاتا اور حالت تشکیک میں مر جاتا ہے۔

قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو علم کے دونوں دائرہ میں کلام کرتی ہے۔ تاہم اس نے پہلی بار ایک ایسی قابل عمل حدیث دی قائم کر دی ہے جو فلسفہ قائم نہیں کر سکا۔ وہ یہ ہے کہ تعقل کا طریقہ صرف ان امور میں اختیار کیا جائے جو قابل دریافت دائرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ امور جن کا تعلق ناقابل دریافت دائرہ سے ہے ان میں عمل ایسا ان پر تعلق کی جائے۔ یہی دوسرا دائرہ ہے جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ ابھموا ما ابھموا اللہ (جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رکھو) یعنی جتنا بتایا گیا ہے اس کو عمل طور پر مان کر آگے بڑھ جاؤ۔ ایک حدیث میں یہی بات ان الفاظ میں بتائی گئی ہے: وسکت عن اشیاء من غیر نفسیان فلا تنجثوا عنہا (اللہ نے کچھ چیزوں کے بارہ میں سکوت اختیار فرمایا ہے اس کے بغیر کہ وہ مبہول ہو تو تم ان باتوں میں

خوض نہ کرو۔

۲۲ مارچ ۱۹۸۳

پروفیسر ٹی ڈبلیو آر لنڈ کی کتاب پر پچنگ آف اسلام (The Preaching of Islam) پہلی بار ۱۸۹۶ء میں شائع ہوئی تھی۔ اشاعت اسلام کے موضوع پر اگرچہ یہ کوئی مکمل کتاب نہیں۔ تاہم ابھی تک اس خاص موضوع پر اس کے آگے کوئی کتاب لکھی نہ جاسکی۔ اس کتاب میں جنوبی ہند میں اسلام کی اشاعت کی تاریخ بتاتے ہوئے (صفحہ ۲۷۲) مصنف نے ایک مشنری رپورٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر یوہلا میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ چند سال کے اندر مغربی ساحل میں ادنیٰ نسل کے تمام ہندوؤں کا مسلمان ہو جانا یمن ممکن نظر آتا ہے :

In fact the Mopillas on the west coast are said to be increasing so considerably through accessions from the lower classes of Hindus, as to render it possible that in a few years the whole of the lower races of the west coast may become Muhammadans. Report of the Second Decennial Missionary Conference held at Calcutta 1882-83, pp. 228, 233, 248, Calcutta 1883.

سو برس پہلے کے دور میں ”مغربی ساحل“ پر ہونے والے جس عمل کا ذکر کیا گیا ہے ، وہی عمل کم و بیش پورے ملک میں جاری تھا۔ مگر بعد کو سیاسی اور قومی لڑائیوں سے جو ماحول پیدا ہوا اس نے اس قیمتی عمل کا خاتمہ کر دیا۔ موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے امکانی مواقع کو استعمال نہیں کیا ، البتہ انہوں نے ممکن مواقع کو برباد کرنے کا شاندار کارنامہ ضرور انجام دیا ہے۔

۲۲ مارچ ۱۹۸۳

مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ”ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں“ یہ کتاب پہلی بار ندوۃ المصنفین دہلی سے ۱۹۶۷ء میں شائع ہوئی۔ عنوان کے مطابق اس کتاب میں ان عرب مسلمانوں کے کارناموں کا ذکر ہے جو انہوں نے قدیم ہندوستان میں انجام دیے۔ ۳۴۰ صفحات کی اس کتاب کا نامہ ان الفاظ پر ہوتا ہے :

”اب ہمارا یہ تاریخی، علمی، دینی اور ثقافتی سفر ختم ہوتا ہے۔ اور پھر ہم ایک ہزار سال پیچھے آ رہے ہیں، اور جو کچھ دیکھا ہے اس کو اس ملک میں اپنے شاندار ماضی کا ورثہ سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں کہ اس کی گرمی سے ہماری ملی زرخیزی میں حرارت پیدا ہو گئی۔“

پچھلے سو سال کے اندر برصغیر ہند میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اسی ذہن کے تحت لکھا گیا ہے۔ ہمارے تمام شعرا، خطباء اور مصنفین اسی انداز پر کلام کرتے رہے ہیں۔ مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سراسر غلط فہم اور غلط فہمی جو ہمارے رہنماؤں نے موجودہ مسلمانوں کے لئے تجویز کی۔ وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے کہ ”شاندار ماضی“ کی کہانیاں سننے سے صرف جھوٹا فخر پیدا ہو گا نہ کہ حقیقی جذبہ عمل۔

موجودہ زمانہ میں کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر حال کا شعور پیدا کیا جاتا۔ انہیں بتایا جاتا کہ زمانہ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ دوسری قوموں سے کتنا زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ مسلمان علما و درجہ بندی کی ایک پس ماندہ قوم بن چکے تھے۔ مگر ”شاندار ماضی“ کے قصے سننا کہ فرضی طور پر ان کے اندر یہ نفسیات بنائی گئی کہ تم دوسروں سے بہت آگے ہو۔ کہنے والوں نے جو کچھ کہا وہ اگرچہ یہ تھا کہ ”ہم دوسروں سے آگے تھے“ مگر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ”ہم دوسروں سے آگے ہیں۔“ اس قسم کی نفسیات سے صرف جھوٹا احساس برتری پیدا ہو سکتا تھا اور صرف وہی پیدا ہوا۔ اور حقائق کی موجودہ دنیا میں جھوٹے احساس برتری سے زیادہ مہلک چیز اور کوئی نہیں۔

۱۹۸۲ء پرچ ۲۵

ایک مسلمان شاعر (ہمد) نے ایک اردو اخبار میں اپنا ایک ”تازہ قطعہ“ لکھ کر روانہ کیا۔ یہ پوسٹ کارڈ غلطی سے ہمارے یہاں آ گیا۔ میں نے اس کا پتہ صحیح کر کے دوبارہ اس کو لیٹر بکس میں ڈلوادیا۔ مذکورہ قطعہ یہ تھا:

ہم کو نہ مستانے اب بکدویہ زمانے سے ہم ڈرتے نہیں لوگو سراپن کٹانے سے
دنیا سے مسلمان کو کب کوئی مٹائے گا یہ تو ہے وہ ہم ہمد ہمد حق ہے کٹانے سے
اس قطعہ میں جو نفسیات نظر آ رہی ہے یہی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی عام نفسیات ہے۔ اور یہی موجودہ

زمانہ میں ان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

۲۶ مارچ ۱۹۸۳

عن ابن عباس ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح :
لا هجرت بعد الفتح ولكن جهاد ونية (اخرجه الجماعة الا لموطا)
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا : فتح
کے بعد ہجرت نہیں ، البتہ جہاد اور نیت ہے۔

اس حدیث کے مطابق بظاہر ہجرت کا حکم صرف فتح مکہ تک تھا۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب
ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا۔ مگر دوسری طرف کتب حدیث میں ایک اور روایت موجود ہے جو ان
الفاظ میں آئی ہے :

عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنقطع الهجرة
حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
(رواه احمد وابوداؤد والدارمي)

بظاہر ان دونوں روایتوں میں تضاد ہے۔ اس کی تطبیق میں شارحین کو بڑی مشکلیں پیش
آئی ہیں ، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے دوسری روایت کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ مگر دونوں روایتوں میں
کوئی واقعی ٹکراؤ نہیں۔

اصل یہ ہے کہ احادیث میں کچھ حدیثیں وہ ہیں جو وقت یا مخاطب کی نسبت سے صورت
معاملہ کی وضاحت کرتی ہیں۔ اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جو مطلق طور پر ایک اسلامی حکم کو بیان کر رہی
ہیں۔ اول الذکر نوعیت کی احادیث کو خطابی اور ثانی الذکر کو اطلاق کہا جاسکتا ہے۔

اس تقسیم کی روشنی میں دیکھتے تو مذکورہ دونوں حدیثوں کا حکم اؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل
یہ ہے کہ ایک ہجرت وہ ہے جو بطور اصولی حکم کے مطلوب ہے۔ دوسری ہجرت وہ ہے جو مکہ کی
۱۳ سالہ تبلیغ کے بعد اہل ایمان پر فرض ہوئی تھی۔ مکہ کی ہجرت وقتی حالات کے اعتبار سے فرض تھی۔
بعد کو جب مکہ فتح ہوا اور وہاں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا تو اب مکہ سے ہجرت کی ضرورت باقی نہ
رہی۔ البتہ ہجرت ، ایک اصولی حکم کی حیثیت سے ، بدستور باقی ہے۔ جب بھی کسی مقام پر

وہ حالات پیدا ہوں جو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئے تھے تو وہ بارہ ہجرت مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے ہجرت کا حکم قیامت تک کے لئے باقی ہے۔

۲۷ مارچ ۱۹۸۳

سورہ واقعتہ میں ارشاد ہوا ہے: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (قرآن کو، نہیں چھوتے مگر صرف پاک لوگ) اس کا مطلب فرمانے یہ بتایا ہے کہ قرآن کا ذائقہ اور اس کا فائدہ صرف وہ لوگ پاتے ہیں جو اس کے مومن ہوں (لَا يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ آمَنَ بِهِ، تفسیر ابن کثیر، الجزء الرابع، صفحہ ۲۹۸)

یہ اس آیت کی ایک شاذ تفسیر ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو مذکورہ آیت کی تفسیر نہ مانیں۔ تاہم الگ سے وہ ایک بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کا تعلق قرآن ہی سے نہیں ہے بلکہ ہر اس کتاب سے ہے جس میں کوئی فکر اور نظریہ پیش کیا گیا ہو۔

ایک ٹکری کتاب کو اگر کوئی شخص معاندانہ ذہن سے پڑھے تو وہ اس کے مطالب کو صحیح طور پر اخذ نہیں کر سکتا۔ ٹکری کتاب کو سمجھنے اور اس سے حظ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو، اور اس سے استفادہ کے جذبے سے اس کو پڑھے۔ یہ بات جس طرح دوسری ٹکری اور نظریاتی کتابوں کے لئے صحیح ہے، اسی طرح وہ قرآن کے لئے بھی صحیح ہے۔

قاضی ابوبکر بن العربی، مالکی نے مذکورہ آیت کے بارہ میں لکھا ہے کہ یہ قول صحیح ہے کہ قرآن کی لذت وہی لوگ پاسکتے ہیں جو گناہوں سے پاک اور تائب اور عابد ہوں۔ امام بخاری نے اس کو مختار بتایا ہے (ابن العربی، احکام القرآن، جلد ۲، صفحہ ۲۳۱)

۲۸ مارچ ۱۹۸۳

دارالعلوم دیوبند اب عربی اور دینی علوم کی مشہور ترین درس گاہ ہے۔ اس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں اور اس کا بجٹ ایک کروڑ روپیہ تک پہنچ گیا ہے۔ مگر آغاز میں وہ ایک معمول مدرسے سے بھی کم تھا۔

۱۵ محرم ۱۳۸۳ھ (۳۰ مئی ۱۸۶۷ء) کو دیوبند کی چھتہ مسجد میں تعلیمی ادارہ شروع ہوا۔

اس وقت اس میں صرف دو آدمی تھے۔ ایک استاد اور ایک طالب علم۔ اس کے پہلے استاد کا نام محمود تھا، اور اس کا پہلا طالب علم وہ نوجوان تھا جس نے بعد کو مولانا محمود حسن (شیخ الہند) کے نام سے شہرت پائی۔

یہ استقلال کا اثر ہے۔ کوئی کام اگر شروع کیا جائے اور شروع کرنے کے بعد اس کو برابر جاری رکھا جائے تو طویل مدت گزرنے کے بعد بالآخر وہ اسی طرح کامیاب ہوتا ہے جس طرح دیوبند کا تعلیمی ادارہ کامیاب ہوا۔

۲۹ مارچ ۱۹۸۳

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : استعینوا علی قضاء حوائجکم
بالکتمان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں رازداری سے
مدد لو)

یہ ایک نہایت اہم نصیحت ہے۔ اس کا تعلق فرد کے معاملات سے بھی ہے اور قوم کے
معاملات سے بھی۔ اس دنیا میں ہمیشہ حسد اور عداوت پائی گئی ہے اور آئندہ بھی یہ چیزیں
موجود رہیں گی۔ ایسی حالت میں حاسدوں اور دشمنوں کے فتنے سے بچنے کا راز یہ ہے کہ اپنے معاملات
کو مخفی رکھا جائے تاکہ انہیں ہمارے نازک معاملات کی اطلاع نہ ہو سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے سفر میں ہمیشہ رازداری سے کام لیتے تھے۔
مثال کے طور پر جس زمانہ میں آپ مکہ کی طرف مارچ کا پروگرام بن رہے تھے تو آپ نے حضرت
عائشہ اور حضرت ابوبکر تک کو اس سے پیشگی طور پر باخبر نہیں کیا۔

۳۰ مارچ ۱۹۸۳

اس دنیا میں انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ عجز کا تجربہ کر سکے۔ وہ خدا کی الوہیت کے مقابلہ
میں اپنی عبدیت کو جان لے۔ تمام پیغمبروں اور ان کے اصحاب کو اس عجز کا تجربہ ہوا۔

اس تجربہ کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ قوت کی سطح پر اس کا تجربہ ہو۔ یعنی آدمی "اولوالایدی
والابصار" پیدا ہو، وہ بظاہر قوت و طاقت کا مالک ہو۔ مگر اس ظاہری حالت کے نیچے وہ باطنی
حقیقت کو دیکھ لے۔ وہ بظاہر قوت رکھتے ہوئے اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو عجز کے مقام پر بٹھالے۔

میرا احساس ہے کہ میں بہت کمزور ہوں۔ بلکہ شاید تمام نسل انسانی میں سب سے زیادہ ضعیف انسان ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا زیادہ کمزور کیوں پیدا کیا۔ خیال آیا کہ موجودہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں نہایت طاقت ور شخصیت کے لوگ پیدا کئے۔ مگر وہ اپنی طاقت و وحیثیت میں کھو گئے۔ وہ ابو بکر و عمر جیسے نہ بن سکے جو انتہائی طاقت ور شخصیت کے مالک تھے، اس کے باوجود انھوں نے عجز کی حقیقت کو دریافت کیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے کمزور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ عجز کی حقیقت کا ادراک کر سکے۔ قوت کی سطح پر عجز کا تجربہ لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا تھا، اس لئے ایک عاجزان انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ عجز کی سطح پر عجز کا تجربہ کرایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عجز کامل کے تجربہ کے بغیر دین کامل کی نشاندہی اس دنیا میں ممکن نہیں۔

۳۱ اپریل ۱۹۸۳

پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد جو لوگ آپ کی نبوت کا اعتراف نہ کر سکے، ان کو قرآن نے ”اندھا“ بتایا ہے۔

یہ اندھے کون تھے۔ یہ کہہ کے سن کر دین تھے جو کہ ابراہیم و اسماعیل کی عظمت کو مانتے تھے۔ ان میں یہود اور عیسائی تھے جو موسیٰ اور عیسیٰ کی عظمتوں کا اقرار کر رہے تھے۔ پھر انھیں اندھا کیوں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل اور موسیٰ و عیسیٰ زمانہ ماضی کے پیغمبر تھے۔ سیکڑوں سال کے تاریخی عمل کے نتیجے میں ان کی شخصیتیں تسلیم شدہ شخصیتیں بن گئی تھیں اور ان کی عظمتیں لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو چکی تھیں۔ جب کہ پیغمبر عربی لوگوں کی نظر میں ابھی صرف ”محمد بن عبد اللہ“ تھے۔ ان کی شخصیت ابھی تسلیم شدہ شخصیت نہیں بنی تھی۔ وہ بڑے بڑے واقعات ابھی پیش نہیں آئے تھے جنھوں نے بعد کو آپ کی عظمت کو تاریخ کا ایک سلسلہ بنا دیا تھا۔

اس سے معلوم ہو گا کہ جو شخص قائم شدہ عظمت کو نہ دیکھ سکے وہ اندھا ہے، خواہ وہ قائم شدہ عظمتوں کو دیکھنے کے معاملہ میں اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ مینا ثابت کر رہا ہو۔

یکم اپریل ۱۹۸۳

علماء کی ایک تعداد کے نزدیک قرآن کو غیر مسلم کے ہاتھ میں دینا ناجائز ہے۔ اس کے بعد قرآنی

تبلیغ کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ قرآن کا صرف ترجمہ چھاپا جائے اور اس کو غیر مسلموں تک پہنچایا جائے۔ مگر علوہ بھی ممکن نہیں۔ کیوں کہ ان علماء کے فتوے کے مطابق، قرآن کو متن کے بغیر چھاپنا جائز نہیں۔ اس استدلال کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر ہے کہ : لا یمسہ الا المطہرون (الواقعہ) مگر یہ استدلال صحیح نہیں۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ۔ گویا کہ یہ ایک خبر ہے نہ کہ حکم۔ چنانچہ اہل تفسیر کی اکثریت نے ”مطہرون“ سے فرشتوں کو مراد لیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں : قال ابن زید زعمت کفار و فریش ان ہذا القرآن تنزلت بہ الشیاطین فاخبر اللہ تعالیٰ انہ لا یمسہ الا المطہرون ، کہا قال تعالیٰ (وما تنزلت بہ الشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون انہم عن السمع لعز ولون) و ہذا القول قول جید (تفسیر ابن کثیر ، الجزء الرابع ، صفحہ ۲۹۸)

ابن زید نے کہا کہ کفار و فریش کا گمان تھا کہ قرآن کو شیاطین اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کو صرف پاک لوگ (فرشتے) چھوتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کو شیطان نہیں اتارتے اور نہ ان کے لئے سزا داری ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ آسمانی باتوں کو سننے سے روک دئے گئے ہیں۔ ابن کثیر اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بہترین قول ہے۔

قائدہ تالیفی کا قول ہے کہ قرآن کو اللہ کے پاس صرف پاک لوگ (فرشتے) چھوتے ہیں۔ باقی دنیا میں تو یہاں اس کو مجوسی اور بنی اور منافق بھی چھوتے ہیں (لا یمسہ عند اللہ الا المطہرون فاما فی الدنیا فانہ یمسہ المجوسی والنجس والمنافق ، احکام القرآن للجصاص ، جلد ۳ ، صفحہ ۵۱۱)

ابراہیم نخعی اپنے استاد و علامہ بن قیس (م ۶۲) کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو جب مصحف کی ضرورت ہوئی تھی تو وہ ایک نصرانی سے کہتے تھے ، اور وہ ان کے لئے مصحف لکھ دیتا تھا (انہ کان اذا اراد ان یتخذ مصحفاً امر نصرانیاً فینسخہ ، المحلی ابن حزم ، جلد ۱ ، صفحہ ۸۳)

اسی طرح بیان میں کہا گیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے لئے حیرہ کے ایک نصرانی نے ایک مصحف ۷۰ درہم میں لکھا تھا (ان عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کتب لہ نصرانی من اہل الحیرۃ مصحفاً بسبعین درہماً ، مصنف عبدالرزاق ، باب بیع المصحف ، جلد ۸ ، صفحہ ۱۳۳)

پانچویں صدی ہجری کے ظاہری عالم ابن حزم اندلسی (م ۴۵۶) کسی قید اور شرط کے بغیر علی الاطلاق

مُس قرآن کے عمومی حجاز کے قابل ہیں۔

جو لوگ مُس قرآن کے عمومی حجاز کے قائل ہیں، ان کے استدلال کی ایک بنیاد یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ ہنرقل کے نام جو مکتوب روانہ کیا تھا، اس میں قرآن کی آیت بھی درج تھی۔ یہ مکتوب نبوی صبح بخاری، کتاب بدر الودیع میں مکمل طور پر نقل ہوا ہے۔ ہندوستان کے مشہور عالم مفتی کفایت اللہ صاحب نے غیر مسلم کو ترجمہ قرآن دینا جائز بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ مسلمانوں کے حق میں قرآن کا حکم رکھتا ہے، اور غیر مسلموں کو تبلیغ کے لئے دینا جائز ہے (کفایت المفتی، جلد اول)

۲ اپریل ۱۹۸۳

عہد حاضر کے ہندو فلسفی جے کرشننا مورتی (۱۹۸۳-۱۸۹۵) نے کہا کہ عقلمند لوگوں کے پاس اقتدار نہیں، اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ عقلمند نہیں:

The wise wield no authority, and those in authority are not wise.

یہ قول غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ غیر عقلمند لوگ اقتدار کے مناصب پر قابض ہیں۔ مگر یہ بات صحیح نہیں۔ جو لوگ اقتدار پر قبضہ حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اقتدار کے منصب تک پہنچ ہی نہ سکیں۔

زیادہ صبح بات وہ ہے جو لارڈ اکیٹن (۱۹۰۲-۱۸۳۴) نے کہی۔ اس نے کہا تھا کہ اقتدار بگاڑتا ہے، اور کامل اقتدار تو بالکل بگاڑ دیتا ہے:

Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

حقیقت یہ ہے کہ ادب اب اقتدار کی غلط کاری کا قلع و قمع خود اقتدار سے ہے نہ کہ ذہنی صلاحیت سے۔ اقتدار ایک ایسا نشہ ہے جو آدمی کو بگاڑے بغیر نہیں رہتا۔ اقتدار کے باوجود بگاڑ سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو یا تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو یا بہت زیادہ متقی۔ سفیدگی آدمی کو حقیقت پسند بناتی ہے اور خدا کا خوف آدمی کو (Man cut to size) بنادیتا ہے۔

۳ اپریل ۱۹۸۳

کام دو قسم کے ہوتے ہیں : خدا کو دکھانے کے لئے، اور انسان کو دکھانے کے لئے۔ بظاہر دونوں میں صرف ایک معمولی فطری فرق ہے۔ مگر دونوں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ مختلف ہیں کہ ایک اگر اس دنیا کا سب سے زیادہ باقیمت عمل ہے، تو دوسرا سب سے زیادہ بے قیمت عمل۔

ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نے قرآن و حدیث میں غور کیا۔ اس کے دل میں خدا کی یاد جاگ اٹھی اور آخرت کی باز پرس کا احساس پیدا ہوا۔ اس احساس اور اس شعور کے تحت اس کے اندر عمل کی تزئین پیدا ہوئی۔ وہ کانپتے ہوئے دل اور ہتھتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کو کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا — یہ خدا کے لئے کرنا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو مومن سے اس دنیا میں مطلوب ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آخرت کی دنیا میں باقیمت قرار پائے گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لئے کونسا اشوکھرا کرنا زیادہ کارآمد ہے۔ کون سے الفاظ بولے جائیں تو عوام کی بھیڑ کو اپنا ہم نوا بنایا جاسکتا ہے۔ وہ کون سا موضوع ہے جس کو لے کر انھیں تواریب دولت فوراً ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے — یہ سب انسان کے لئے یا انسان کو دکھانے والے کام ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے کاموں میں مصروف ہوں، وہ خدا کے نزدیک لعنت زدہ ہیں، خواہ وہ انسانوں کے درمیان بظاہر باعزت بنے ہوئے ہوں۔

۴ اپریل ۱۹۸۳

قسم معاویۃ مرقۃ قطفاً فاعطی شیخاً من اہل دمشق عطیۃ لم تُحیہ فغضب الرجل وحلف لیضربن بھارن معاویۃ۔ فاستدعا الخلیفۃ وکشف لہ عن راسہ وقاتل : آف بسمینک و لیر أف الشیخ بالشیخ۔

امیر معاویہ نے ایک بار لوگوں کو تحفے تقسیم کئے۔ چنانچہ انھوں نے دمشق کے ایک بزرگ کو عطیہ دیا جو ان کو پسند نہیں آیا۔ وہ شخص غصہ ہوا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس کو معاویہ کے سر پر مار دوں گا۔ امیر معاویہ نے ان کو بلایا اور اپنا سر کھول کر کہا کہ اپنی قسم پوری کرو۔ البتہ ایک بوڑھے کو دوسرے بوڑھے کے ساتھ نرمی کرنا چاہئے۔

امیر معاویہ اپنے وقت کی عظیم ترین سلطنت کے حکمراں تھے۔ ان کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس آدمی کو بلا لیں۔ اور اس سے کہیں کہ بادشاہ وقت کی شان میں ایسی گستاخی کرنے کی جرأت تم کو کیسے ہوئی۔ اس کے بعد جلاؤ کو حکم دیں کہ اس کی گردن مار دو۔ مگر امیر معاویہ نے اس کے بالکل برعکس عمل کیا۔ انہوں نے مذکورہ آدمی کی ”گستاخی“ کو نظر انداز کرتے ہوئے حکمت کا طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح ایک ایسا معاملہ جو قتل و خون اور مسلمانوں کے درمیان باہمی نفرت کا ذریعہ بنتا، وہ صرف ایک جلد میں ختم ہو گیا۔

۵ اپریل ۱۹۸۳

جینے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے دوسروں کی دنیا میں جینا۔ دوسرا ہے اپنی دنیا میں جینا۔ دوسروں کی دنیا میں جینے کا مطلب ہے تاجر بن کر جینا، عہدیدار بن کر جینا، عوامی لیڈر بن کر جینا۔ وغیرہ۔ جینے کی اس قسم میں آدمی کو دوسروں کی مرضی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو وہ کرنا پڑتا ہے جس کو دوسرے لوگ چاہتے ہوں۔ آدمی دوسروں سے مصالحت کر کے ہی دوسروں کے درمیان جینے کے مواقع پاسکتا ہے۔

مگر ایک زندہ انسان کے لئے جینے کی یہ صورت ذہنی مذاہب سے کم نہیں۔ کیوں کہ عوام سے مصالحت کرنے کے لئے آدمی کو سلی بنا پڑتا ہے اور سطحیت کسی زندہ انسان کے لئے موت ہے۔ اپنی دنیا میں جینا ہی دراصل جینا ہے۔ مگر جینے کی یہ قسم صرف اس شخص کے حصہ میں آتی ہے جس نے خود کو نئی چیز دریافت کی ہو۔ جو اپنی ذاتی ڈسکورسی کی بنیاد پر کھڑا ہو سکے۔

میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے ”دریافت“ کی نعمت عطا فرمائی۔ خدا کے فضل سے میرا یہ حال ہے کہ اگر ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے تب بھی میرے پاس تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز باقی رہے گی۔ اور وہ میری اپنی دریافت ہے۔ اگر میری کوئی اپنی دریافت نہ ہوتی تو میں اپنی دنیا میں ہرگز نہیں جی سکتا تھا۔ اور دوسروں کی دنیا میں جینے کی صورت میں زندگی میرے لئے ایک ایسا عذاب بن جاتی جس کا تحمل میرے لئے تقریباً ناممکن تھا۔

۶ اپریل ۱۹۸۳

جارج سارن (۱۹۵۶ - ۱۸۸۴) تاریخ سائنس کا مشہور عالم تھا۔ اس نے مسلم سائنس دانوں

کی کتابوں کو براہ راست پڑھنے کے لئے عربی زبان سیکھی۔ اس سلسلہ میں اس نے شام، مصر، تیونس، الجزائر اور مراکش کے سفر کئے۔ اس نے بہت کھل کر مسلم سائنسدانوں کے کام اعتراف کیا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے:

”انسانیت کا مشن مسلمانوں ہی کے ذریعہ مکمل ہوا۔ سب سے بڑا فلسفی الفارابی اور سب سے بڑا ریاضی داں ابوالکامل اور ابراہیم ابن سینا مسلمان تھے۔ سب سے بڑا جغرافیہ داں اور قاموس نگار المسعودی مسلمان تھا، اور سب سے بڑا مورخ الطبری بھی مسلمان تھا۔ راجر بیکن، گرہٹ، آری ایک اور تھامسن برن نے انہیں اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ اور ریمینٹ نے یہہ، سے فارغ ہو کر ۱۱۴۰ء میں فرانسیسی ہندو گاہ مارسیلیز میں سیاروں کی گردش کے بارہ میں نقشے اور جدولیں تیار کیں۔

George A. L. Sarton, Heritage of Islam, p. 313

اس قسم کی باتیں موجودہ زمانہ کے بہت سے مغربی محققین نے لکھی ہیں، اور مسلمان ان کو نقل کر کے خوشحال ہوتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات میں اصل بات حذف ہو گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ تمام ترقیاں جو اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہوئیں، وہ سب توحید کے خاندان میں جاتی ہیں۔ اسلامی انقلاب نے جب شرک کو ختم کر کے نیچر کو معبودیت کے مقام سے ہٹایا اسی وقت نیچر پر غور و فکر کا دروازہ کھلا اور بالآخر تمام موجودہ ترقیاں ظہور میں آئیں۔ مسلم سائنس اور مغربی سائنس دونوں، باعتبار حقیقت غیر شرک کا نقطہ نظر کا کارنامہ ہیں نہ کہ محض کوئی قومی کارنامہ۔ اور انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے غیر شرک کا طرز فکر پیدا کیا وہ اسلام کے ذریعہ آنے والا موحدانہ انقلاب تھا۔

۷ اپریل ۱۹۸۳ء

واعظین اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا (اول ما خلق اللہ نور) اس روایت کا کوئی حوالہ یا سند نہیں بیان کی جاتی۔ اس بنا پر یہ بھائے خود مخدوش ہے۔ دوسری طرف ترمذی، کتاب القدر میں ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: اول ما خلق اللہ القلم (سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا)

ظاہر ہے کہ دونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتیں۔ اور چوں کہ دوسری روایت زیادہ قوی ہے۔ اس لئے ہی مانا جائے گا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تاہم یہ واضح ہو کہ یہاں ”قلم“ کا لفظ اپنے معنوی مفہوم میں ہے نہ کہ محض ظاہری مفہوم میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جب قلم کو اس کی موجودہ صورت میں پیدا کیا گیا۔ بلکہ قلم کی جو حقیقت ہے اس کے اعتبار سے اس کی پیدائش محل میں آئی۔

ایک روایت عبدالرزاق بن الہمام دم ۲۱۱ھ کی مصنف میں ان الفاظ میں آئی ہے: یا جابر اقول ما خلق الله نور نبیث من نور ۶ (اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا) اس سلسلہ میں پہلی بات یہ کہ عبدالرزاق بن ہمام محدثین کے یہاں معتبر نہیں۔ وہ شیعہ ہیں اور فضائل اہل بیت کے سلسلہ میں موضوع اور جھوٹی روایتیں بے تکلف نقل کرتے ہیں۔ ان کی دس جلدوں کی کتاب میں صحیح کے ساتھ ضعیف، مرسل، منقطع، منکر اور موضوع ہر قسم کی روایتیں موجود ہیں۔

درایت کے اعتبار سے یہ روایت سخت قابل اعتراض ہے۔ اس کے مطابق اللہ کی ذات کا ایک جز، علیحدہ ہو کر ذات محمدی کی صورت میں مجسم ہوا۔ یہ بالکل لغو بات ہے۔ اللہ کی، سستی ایک کامل، سستی ہے۔ ذات الہی کا ایک جز، اگر علیحدہ ہو تو ذات الہی میں نقص لازم آجائے گا، اور یہ بلاشبہ ناقابل تصور ہے۔

۸ اپریل ۱۹۸۳

اکثر مجھ پر یہ تجربہ گزرتا ہے کہ موت کی قربت کا احساس میرے اوپر اتنی شدت کے ساتھ طاری ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے گویا اگلے ہی لمحہ میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت میں عجلت کر کے کلمہ شہادت ادا کرتا ہوں اور یہ دعا پڑھنے لگتا ہوں:

رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین

دعا اور کلمہ شہادت کی ادائیگی میں جلدی اس لئے کرتا ہوں کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ادا کرنے سے پہلے میری موت آجائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بخش دے، اس کی بخشش کے کسی اور چیز کا کوئی سہارا نہیں۔

۱۹ اپریل ۱۹۸۳

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تختلفوا فتختلف قلوبکم (اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دل باہم متلف ہو جائیں گے)، دوسری روایت یہ ہے کہ (اختلاف امتی رحمة (میری امت کا اختلاف رحمت ہے)

اہل علم کی ایک تعداد نے دوسری روایت کو موضوع یا کم از کم غیر معتبر بتایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی اسناد کمزور ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں تضاد ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اختلاف رحمت ہے تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ اتفاق رحمت ہے (لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سيظا)

مگر ابن حزم اور دوسرے حضرات کی یہ تنقید صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں روایتوں میں "اختلاف" دو الگ الگ معنوں میں ہے۔ پہلی روایت میں اختلاف کا لفظ اپنے آخری معنی کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے اور دوسری روایت میں صرف ابتدائی معنی میں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پہلی روایت میں اختلاف کا لفظ اختلاف میں اصرار کی حد تک جانے کے معنی میں ہے اور دوسری روایت میں مجرد اظہار اختلاف کے معنی میں۔

جس معاشرہ میں اظہار رائے کی آزادی ہو، اس کے ساتھ لوگ یہ بھی جانتے ہوں کہ اختلاف کے باوجود انہیں ہر حال میں جماعت کے ساتھ متحد رہنا ہے، ایسے ماحول میں اختلاف رحمت بن جاتا ہے۔ مگر جہاں ہر آدمی اپنی رائے پر اصرار کرنے لگے، اختلاف کے بعد وہ کسی طرح متحد ہونے کے لئے تیار نہ ہو تو ایسے ماحول میں اختلاف صرف بربادی تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے۔ پہلے اختلاف کی ایک حد ہے۔ اور وہ حد یہ ہے کہ جب تک وہ رحمت کا باعث ہے، اس وقت تک اختلاف، اس کے بعد اختلاف نہیں۔ اس کے برعکس دوسرا اختلاف کسی حد کو نہیں جانتا۔ وہ شروع ہونے کے بعد برابر جاری رہتا ہے، خواہ اس کے بعد مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپس میں لڑنے لگیں۔

۱۰ اپریل ۱۹۸۳

سید ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۹-۱۹۷۲) ایک طرف یہ دعویٰ کرتے رہے کہ پاکستان میں ان کی کوششوں سے اسلامی انقلاب آچکا ہے۔ حق کہ ان کی جماعت کے ایک شخص نے ان کے بارہ میں ایک

کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے "سید مودودی کا عہد" ایک طرف ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے۔ دوسری طرف یہ حال ہے کہ قیام پاکستان کے بعد خود "عہد ساز" ابوالاعلیٰ مودودی کی زندگی میں جماعت اسلامی پاکستان نے چار بار الیکشن میں حصہ لیا اور ہر بار اس کو زبردست شکست ہوئی۔

جارج کینان نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک طاقت در ملک ایک چھوٹی ریاست کو فوجی طور پر شکست دے دے مگر ایک انقلاب کو شکست دینا سخت مشکل ہے :

It is easy for a mighty country to defeat a small state
militarily but it is difficult to defeat a revolution.

George F. Kennan

پاکستان میں اگر مسلم لیگ کی تحریک یا خود جماعت اسلامی کی تحریک سے اسلامی فکری انقلاب آگیا، ہوتا تو ناممکن تھا کہ کوئی بھی "ایوب" یا کوئی بھی "بھٹو" اسلام پسندوں کو الیکشن میں شکست دے سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اسلام پسند قائدین یا تونادانوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس حالات کا اندازہ کرنے کے لئے خوش فہمیوں کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا یا وہ ان شاٹر لیڈروں میں سے تھے جو اپنی لیڈری کے لئے سیاسی جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں۔

۱۱ اپریل ۱۹۸۲

قال ملحد لا أحد المومنين الست تقول لن يصيبك الا ما كتب الله عليك - قال بلى -
قال فانهم بنفسك من ذرورة هذا الجبل ، فاذا قد را الله لك السلامة تسلم -
فقال له - يا هذا ، ان الله تعالى يختبر عباده وليس لعبدان يختبر ربّه -
ایک ملحد نے ایک مومن سے کہا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اوپر صرف وہ مصیبت آئے گی جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ ملحد نے کہا کہ پھر تم اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ اگر اللہ نے تمہارے لئے بچنا مقدر کیا ہو گا تو تم بچ جاؤ گے۔ مومن نے اس سے کہا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے رب کو آزمائے۔

یہ نہایت حکیمانہ جواب ہے۔ اس قسم کا گہرا جواب دینا کسی کو کتابی علم کے ذریعہ نہیں آتا۔ یہ صلاحیت صرف اس ربانی علم سے پیدا ہوتی ہے جس کو خشیت الہی کہا گیا ہے۔

۱۳ اپریل ۱۹۸۲

مولانا علی میاں کے والد مولانا سید عبدالغنی (م ۱۹۲۳) ندوۃ العلماء کے ناظم تھے۔ ان کی ایک عربی کتاب کا نام ہے "جنة المشرق ومطلع النور المشرق" اصل کتاب غالباً ابھی تک محفوظ طرک کی حالت میں ہے۔ البتہ اس کا اردو ترجمہ "ہندستان اسلامی عہد میں" کے نام سے ۱۹۷۲ میں ندوہ سے شائع کیا گیا ہے۔

اس کتاب کے باب (ہندستان کی درس گاہیں) کے تحت دہلی کے ایک قدیم مدرسہ بازار دریہ کا ذکر ہے۔ اس کے تحت حسب ذیل سطروں درج ہیں :

"یہ مدرسہ دہلی کے بازار دریہ میں تھا۔ اسے نواب روشن الدولہ نے عمر شاہ کے عہد میں سنہری مسجد کے قریب ۱۱۳۲ھ میں بنوایا تھا۔ یہ خلیہ حکومت کے اخیر تک باقی رہتا۔ ۱۸۵۷ء میں اسے انگریزوں نے کو توالی بنا دیا (صفحہ ۱۶۵)

یہ وسیع مدرسہ جو برطانی دور میں کو توالی بنایا گیا تھا، اب وہ چاندنی چوک کے گوردوارہ کا ایک حصہ ہے۔ ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں نے جو مسلح تصادم یا انگریزوں کے الفاظ میں "فدر" کیا، وہ میرے نزدیک محض ایک احمقانہ فعل تھا۔ اس کے بے شمار نقصانات مسلمانوں کو پہنچے۔ انھیں میں سے ایک نسبتاً چھوٹا نقصان وہ ہے جس کی مثال اوپر کے واقعہ میں نظر آتی ہے۔

۱۳ اپریل ۱۹۸۲

ایک صاحب نے کچھ لوگوں کے اخلاق کی تعریف کی، اور کچھ دوسرے لوگوں کو بے اخلاق بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک لوگوں کے درمیان تقسیم یہ ہے کہ کچھ لوگ با اخلاق ہیں اور کچھ لوگ بے اخلاق۔ مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ میرے نزدیک اصل تقسیم با اخلاق اور بے اخلاق کی نہیں، بلکہ ہوشیار مفاد پرست اور بیوقوف مفاد پرست کی ہے۔ ان دونوں کا کیس یکساں طور پر مفاد پرستی کا کیس ہے۔ مگر کچھ لوگ اُسی ذاتی مقصد کو ہوشیاری کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں جس کو دوسرے لوگ بیوقوفی کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ میرا یہ تاثر تجربات کی روشنی میں بنا ہے۔ جن حضرات کو لوگ با اخلاق

بتاتے ہیں، ان کا میں نے ذاتی تجربہ کیا۔ میں نے پایا کہ وہ لوگ اپنے سلوک میں دہرا معیار اختیار کئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے لئے خوش اخلاق ہیں۔ مگر جن لوگوں کو وہ اپنا نہ سمجھیں ان کے ساتھ وہ خوش اخلاق برتنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

مثلاً ایک شخص ان کا استقبال کرے یا وہ ان کا مدح خواں ہو تو اس کے ساتھ ان کا سلوک نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ مگر جو شخص ان پر تنقید کر دے یا جس سے انھیں اکرام اور اعزاز لینے کی امید نہ ہو اس کے لئے وہ عام انسانوں کی طرح بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ یہ فرق ثابت کرتا ہے کہ ان کا اخلاق اصول کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہے۔ وہ اصول کی بنیاد پر با اخلاق ہوتے تو وہ دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ اخلاق برتتے۔ مگر جس شخص کا اخلاق ذاتی مفاد کے تابع ہو وہ یہی کرے گا کہ جہاں اس کو ذاتی فائدہ نظر آئے گا وہاں وہ با اخلاق بن جائے گا، اور جہاں ذاتی فائدہ نہ ہو گا وہاں وہ بے اخلاق بن رہے گا۔

۱۳ اپریل ۱۹۸۳

ایک صاحب نے پرجوش طور پر ایک شاعر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انھوں نے قوم کو اتحاد و ترقی کا سبق دیا تھا۔ اس کے ثبوت میں انھوں نے مذکورہ شاعر کا یہ شعر پیش کیا:

زرد ہے پھولوں کی رنگت اڑ گیا کلیوں کا روپ آؤ مل کر اہتمام زینت بستاں کر میں
اگر یہ دعویٰ صحیح ہو اور شاعر نے واقعہً قوم کو اتحاد و ترقی کا پیغام دینا چاہا ہو، تب بھی اس کو شاعری کہا جائے گا نہ کہ کوئی حقیقی تعمیری پیغام۔ کوئی رقا صہ اگر قص کی زبان میں عبادت کی تبلیغ کرے تو رقا صہ کی نیت خواہ جو بھی ہو مگر علاً وہ ایک رقص کا مظاہرہ ہو گا نہ کہ عبادت الہی کی تبلیغ۔ اسی طرح اتحاد و ترقی کا جو پیغام شعر و شاعری کی زبان میں دیا جائے وہ عملاً صرف شاعری بن کر رہ جائے گا، وہ لوگوں کے درمیان اتحاد و ترقی کے پیغام کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔

۱۵ اپریل ۱۹۸۳

ابن الساک قدیم بغداد کے ایک واعظ تھے۔ ایک بار انھوں نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید (۱۹۳-۲۳۸ء) کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لا تحرق وجهک فی النار (ایسا نہ کر کہ تہارا

چہرہ آگ میں جلے، یہ سن کر ہارون الرشید رونے لگا۔

ابن السہاک کے یہاں ایک ذہین خادمہ تھی۔ انھوں نے ایک بار خادمہ سے پوچھا کہ میرا وعظ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کا وعظ تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ مگر آپ ایک بات کو بار بار کہتے ہیں، اس طرح آپ کا وعظ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ ابن السہاک نے کہا کہ میری مجلس میں خواص بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی۔ میں بات کی تفصیل اس لئے زیادہ کرتا ہوں کہ جو عوام ہیں وہ بھی میری بات کو سمجھ جائیں۔ خادمہ نے جواب دیا: جب تک عوام سمجھیں گے اس وقت تک خواص اکتانچکے ہوں گے۔

اس معاملہ میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے لئے کسی ایک گروہ کا انتخاب کر لے۔ وہ یا تو خواص کو اپنا مخاطب بنائے یا عوام کو۔ اگر اس نے دونوں کو اپنا مخاطب بنانے کی کوشش کی، تو ایک گروہ کے تعلق سے پورے کرنے کی کوشش میں وہ دوسرے گروہ کے مزاج کی رعایت نہ کر سکے گا۔

۱۶ اپریل ۱۹۸۳

احادیث کی جمع و تدوین کا کام کئی مرحلوں میں ہوا ہے۔ اس کا پہلا دور پہلی صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوا اور دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ختم ہو گیا۔ بصرہ کے ربیع بن صبیح (م ۱۶۰ھ) مکہ کے ابن جریر (م ۵۰ھ) اور کوفہ کے سفیان ثوری (م ۱۶۱ھ) وغیرہ اسی پہلے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔

احادیث کی جمع و تدوین کا دوسرا دور دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں شروع ہوا۔ اور اس کے خاتمہ تک جاری رہا۔ مدینہ کے امام مالک (م ۱۷۹ھ) وغیرہ اسی دور ثانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام مالک کی موطا بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابوداؤد موطا میں چار ہزار سے زیادہ حدیثیں تھیں۔ مگر امام مالک مسلسل تنقح کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان کے انتقال کے وقت اس میں ایک ہزار سے کچھ زیادہ حدیثیں رہ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ موطا امام مالک کے بیت سے نسخے پائے جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان مختلف نسخوں کی تعداد ۲۰ سے ۳۰ تک بتائی گئی ہے۔

مذکورہ دونوں دوروں میں تدوین حدیث کا کام زیادہ تر فرقہ کے زیر اثر ہوا۔ چنانچہ

ان دونوں دوروں کی حدیث کی کتابیں فقہی ابواب و فصول پر مرتب کی گئی ہیں۔

تدوین حدیث کا تیسرا دور تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں ہوا۔ سب سے پہلے مسند اسد بن مویٰ اموی (م ۲۱۲) مسند نعیم بن حذافہ (م ۲۲۹) وغیرہ لکھی گئیں۔ اس دور میں محدثین نے کثرت سے مساند جمع کیں۔ ان میں مسند امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱) سب سے زیادہ جامع اور ضخیم بھی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ”خاتمہ المساند“ لکھا ہے۔

میں ذاتی طور پر ”مسند“ والی ترتیب کو زیادہ سائنٹفک سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ اس میں حدیث اپنی اصل صورت میں قاری کے سامنے آجاتی ہے۔ اس کے برعکس فقہی ترتیب میں دو واضح کیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اکثر اپنے فقہی ڈھانچہ میں لانے کے لئے محدث حدیث کی تفسیق کر دیتا ہے۔ وہ حدیث کا ایک حصہ ایک باب میں درج کرتا ہے اور دوسرا حصہ دوسرے باب میں۔

دوسرا مسئلہ ”ترجمہ باب“ کا ہے۔ محدث بطور خود حدیث کا ایک فقہی مفہوم مقرر کر کے اس کو ایک خاص باب کے تحت درج کر دیتا ہے۔ حالانکہ میں نے ذاتی تجربہ میں بار بار پایا ہے کہ حدیث کا اصل مفہوم محدث کے ”ترجمہ باب“ سے کہیں زیادہ وسیع اور باطنی ہوتا ہے۔

۱۱۷ اپریل ۱۹۸۳

قرآن میں کہا گیا ہے کہ واسجدواقترب (العلق) یعنی سجدہ کرو اور خدا سے قریب ہو جا۔ حدیث میں اس کی تشریح ان الفاظ میں ملتی ہے : اقرب ما یسکون العبد من ربہ وہو ساجد (بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہوتا ہے) صحیح مسلم

اس آیت اور اس حدیث پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ سجدہ خدا اور بندہ کے درمیان مقام اتصال (Metting Point) ہے۔ سجدہ انہار عجز کی آخری اور انتہائی صورت ہے۔ اور عجز ہی واحد چیز ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ اس معاملہ کی ایک مادی تمثیل مقناطیس کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ مقناطیس کے ہر ٹکڑے میں ایک نیگیٹو سائڈ (منفی رخ) ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو سائڈ (مثبت رخ)۔ ایک کونا تھ پول اور دوسرے کو ساؤتھ پول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مقناطیس کے دو ٹکڑوں

کوئیں اور دونوں کے پازریٹوسانڈ کو آنے سائے کریں تو وہ کبھی نہیں ملے گا۔ مگر جب آپ ایک کا پازریٹوسانڈ اور دوسرے کا نیگیٹوسانڈ آنے سائے کریں تو دونوں فوراً جڑ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ عظیم و کبیر ہے۔ کبریائی تمام تر اسی کو منزاوار ہے۔ اب انسان اگر بڑائی کے احساس کو لئے ہوئے خدا کی طرف متوجہ ہو تو یہ بڑائی کو بڑائی سے ملانا ہوگا، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے مقناطیس کے پازریٹوسانڈ کو پازریٹوسانڈ سے ملایا جائے۔ ایسی حالت میں دونوں ایک دوسرے سے جڑ نہیں سکتے۔ اس کے برعکس جب ان اپنے اندر سے بڑائی کے احساس کو خالی کرتا ہے اور خالص عجز کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ گویا ایک مقناطیس کے پازریٹوسانڈ کو دوسرے مقناطیس کے نیگیٹوسانڈ سے ملانا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دونوں فوراً ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔

غیر ساجد کبر کا سرمایہ لے کر خدا نے کبیر سے ملنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی مل نہیں پاتا۔ ساجد عجز کا سرمایہ لے کر خدا نے کبیر سے ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فوراً دونوں کے درمیان اتصال قائم ہو جاتا ہے۔

۱۱۸ اپریل ۱۹۸۲

میں نے ایک عرب عالم کا مضمون پڑھا۔ ان کی یہ بات مجھے پسند آئی کہ اختلاف برائیں۔ البتہ خلاف برائے۔ اختلاف ایک طبعی امر ہے اور وہ اسلام کے دور اول میں بھی موجود تھا، مگر وہ خلاف تک نہیں پہنچا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بنو قریظہ کی بستیوں کی طرف روانہ کیا تو بتائید فرمایا کہ تم لوگ بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا (لا یصلین احد احد فی بنی قریظہ) صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اس حکم کے الفاظ کو لیا اور بنو قریظہ میں پہنچ کر تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے اس کو معنی پر محمول کیا اور اس کو تیز رفتاری (الاسراع لبوغ الہدف) کے معنی میں لیتے ہوئے راستہ میں نماز پڑھ لی۔ اور رسول اللہ نے دونوں کی تصدیق فرمائی۔

یہ واقعہ (اور اس طرح کے دوسرے واقعات) اس کا کھلا ہوا ثبوت تھے کہ بعض

امور میں تنوع ایک فطری امر ہے، اس لئے ان میں تو تبدل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے۔ مگر بعد کے زمانہ میں لوگ (خاص طور پر فقہاء) اس حقیقت کو ملحوظ نہ رکھ سکے، اور امت میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئیں۔

صحابہ اور تابعین تک یہی صورت حال قائم رہی۔ میرے علم کے مطابق عمر بن عبد العزیز اس امت میں آخری قابل ذکر شخص تھے جو اس راز کو جانتے تھے:

قد ذکر ابن القیم فی اعلام الموقعین ان سیدنا عمر و ابن مسعود اختلفا فی ۱۰۰ مسئلة وعدہ مؤلفوا کتاب تاریخ التشريع الاسلامی (السایر و السبکی والبربرمی) عشرين مسئلة اختلف فیها الصحابة۔ لم یستکر احد هذه الخلاف۔ انما اعتبروا الحمیم امرأ طبعیاً لا یقطع ودّاً ولا یفرق صفاء۔ ولهذا ایده عمر بن عبد العزیز فیما یدکر الشاطبی فی (الاعتصام) وقال: ما احب ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یختلفون۔ لانه لو کان قولاً واحداً لکان الناس فی ضیق وانهم ائمة یقتدی بهم۔ فلو اخذ رجل بقول احدهم لکان سنة۔

ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کے درمیان ایک سو مسائل میں باہم اختلاف تھا۔ تاریخ تشریع اسلامی کے مصنفین نے ۲۰ مسائل شمار کئے ہیں جن میں صحابہ ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس اختلاف کو کسی نے بھی برا نہیں مانا۔ تمام لوگوں نے اس کو طبعی معاملہ سمجھا جس سے نہ باہمی محبت ختم ہوتی اور نہ جماعتی انتشار پیدا ہوتا۔ اسی لئے حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کی تائید فرمائی ہے۔ جیسا کہ شاطبی نے لکھا: انہوں نے کہا: مجھے یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اختلاف نہ کرتے۔ اس لئے کہ اگر صرف ایک ہی قول ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے۔ اور صحابہ ہی وہ رہنما لوگ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ ہے کہ آدمی ان کے جس قول کو بھی لے لے وہ سنت ہو گا۔

یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ فرق کو اختلاف کے معنی میں لے لیا جائے۔

۱۹ اپریل ۱۹۸۳

عربی کا ایک مقولہ ہے: **مَنْ تَأْتِيْ اَذْرَكَ مَاتَ مَتِيْ** (جس نے خوب غور و فکر کیا اس نے اپنی آرزو کو پایا) مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی کام اس طرح کرے کہ اس کے لئے سوچنے سمجھنے کا حق اس نے پوری طرح ادا کر دیا ہو تو وہ ضرور اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیاب رہے گا۔ موجودہ دنیا میں اقدام کے دو طریقے ہیں۔ ایک، عاجلانہ اقدام۔ دوسرے، منصوبہ بند اقدام۔ عاجلانہ اقدام وہ ہے جو بس وقتی جذبے کے تحت شروع کر دیا گیا ہو۔ ایسا اقدام ہمیشہ ناکامی پر ختم ہوتا ہے۔ منصوبہ بند اقدام وہ ہے جو اس طرح کیا جائے کہ اس سے پہلے آدمی نے اس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا ہو۔ وہ اس معاملہ میں واقف کاروں سے مشورہ کرے۔ اس طرح بخوبی طور پر سمجھ کر اور اس کے لئے ضروری تیاری کر کے اقدام کیا جائے۔ ایسا اقدام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، خواہ اس کی کامیابی جلد ظاہر ہو یا دیر میں۔

۲۰ اپریل ۱۹۸۳

ایک عام آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو وہ اپنے غصہ کو شدید ترین لفظ میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی نیت کا آخری لفظ استعمال کرنے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر غصہ کے وقت ایک ہندوستانی، ایک عرب اور ایک یوروپین حسب ذیل الفاظ بولتا ہے:

ہندوستانی : حرامی نمبر ایک

عرب : حرامی رقم واحد

یوروپین : Bastard No. one

اس قسم کے تجربات بتاتے ہیں کہ ان الفاظ کا کوئی مشترک معنی ہر آدمی کے ذہن میں موجود ہے۔ ان الفاظ کو اپنے ذہنی معنی سے جوڑ کر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ جس جذبہ کا اظہار کرنا چاہتا تھا اس کا اظہار اس نے کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو غصہ میں بھرا ہوا انسان اپنے اندرونی احساس کی تسکین ان الفاظ میں نہ پاسکے۔

قرآن میں علم اشیاء کی تعلیم (البقرہ) کا جو ذکر ہے، اس کا ایک مطلب شاید یہ بھی ہو۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں، خواہ وہ صوری ہوں یا معنوی، ان کی معرفت انسان

کے ذہن میں پیشگی طور پر موجود ہے۔ اسی کو غالباً قرآن میں چیزوں کے نام کہا گیا ہے۔ ان ناموں کو کوئی ایک زبان کے لفظ کے ساتھ ہمراہ کر کے بولتا ہے اور کوئی دوسری زبان کے لفظ کے ساتھ۔

۲۱ اپریل ۱۹۸۳

ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے اپنے مقام کے مسلمانوں کے بارہ میں شکایت کی کہ ان کی اکثریت بے نمازی ہے۔ اپنے بارہ میں انھوں نے بار بار "الحمد للہ کہتے ہوئے بتایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ ان کے لہجہ میں اپنے نمازی ہونے پر فخر اور بڑائی کا انداز تھا اور دوسروں کے بے نمازی ہونے کا ذکر وہ اس طرح کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کو بالکل حقیر اور کمتر سمجھتے ہوں۔

میں خاموشی سے ان کی تقریر سنتا رہا۔ آخر میں میں نے کہا — سب سے زیادہ بے نمازی ہونا یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نمازی ہونے پر فخر ہو۔

۲۲ اپریل ۱۹۸۳

۱۹۴۷ء میں جب پاکستان بنا تو وہ دو حصوں میں تھا — مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان ٹوٹ کر الگ ملک بن گیا اور اس کا نام "بنگلہ دیش" قرار پایا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد ہندستان میں اس پر بہت سی کمٹائیں چھپیں۔ مثلاً :

1. Pakistan Divided
2. Partition After Partition
3. Dismemberment of Pakistan,
4. Emergence of Bangladesh

اس ذیل میں ایک کتاب چھپی۔ یہ کتاب خود تو زیادہ اچھی نہ تھی۔ البتہ اس کا نام بہت باہمی تھا۔ مصنف نے اس کتاب کا نام رکھا تھا: (Pakistan cut to size)

انگریزی زبان میں size کا لفظ قد، قامت کے معنی میں آتا ہے۔ اسی سے اس کے مختلف معانی بنے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے (this is about the size of it) یعنی یہ صحیح واقعہ ہے، یہ بیان واقعہ کے مطابق ہے۔ اسی سے (cut to size) کا استعمال ہے۔ یعنی

مصنوعی اضافہ کو گھٹا کر کسی چیز کو اس کے واقعی تامت کے بقدر کو دینا۔ پاکستان کی دوبارہ تقسیم کے لئے یہ نام (پاکستان کٹ ٹو سائز) صحیح ترین نام ہے۔ کیوں کہ یہ سراسر مصنوعی تھا کہ ایسا ملک بنایا جائے جس کا ایک حصہ مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ ہو۔ پاکستان کی دوبارہ تقسیم نے اس کو اس کے واقعی حجم پر پہنچا دیا۔

مومن یا ایک بچے انسان کو بتانے کے لئے یہ بہترین لفظ ہے۔ مومن یا سچا ربانی انسان (man cut to size) ہوتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو اپنے مصنوعی اضافوں کو ختم کر کے اپنی واقعی حیثیت پر آجائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب خویش واحد چیز ہے جو اس قسم کے بچے انسان کو وجود میں لاتا ہے۔

آدمی جب اپنا محاسب بنتا ہے تو بار بار اس کو یہ احساس ستانے لگتا ہے کہ "میں نے غلطی کی" اسی احساس سے آدمی کے اندر قلع جھم کا عمل جاری ہوتا ہے۔ ہر بار جب آدمی کے اوپر احساس خطا طاری ہوتا ہے تو گویا "پیاز" کا ایک چھلکا اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ اس طرح گھٹتے گھٹتے وہ اپنی آخری حد پر آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ "خدا" بنا ہوا تھا تو اب وہ خالص بندہ بن جاتا ہے۔

۲۲ اپریل ۱۹۸۳

"انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اخلاق و عمل کے اعتبار سے ایک پرنکٹ (معیاری) انسان بنے۔ مگر موجودہ امتحان کی دنیا میں کسی انسان کے لئے پرنکٹ انسان بننا ممکن نہیں۔" میں اس سوال پر غور کر رہا تھا کہ میری زبان سے نکلا، موجودہ دنیا میں کبھی کوئی شخص پرنکٹ انسان نہیں بن سکتا۔ پرنکٹ صرف وہ ہے جو اپنے امپرکٹ ہونے کو جان لے۔

۲۳ اپریل ۱۹۸۳

حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ: من فوقش فقد هلك (جس کی جانچ کی گئی وہ ہلاک ہوا)، یہ بات موجودہ زمانہ میں "پاسپورٹ" اور "کسٹم" کی مثال سے بخوبی سمجھیں آتی ہے۔ پاسپورٹ کی حیثیت ایمان کی ہے، اور کسٹم کی حیثیت آخرت کے حساب و کتاب کی۔ ہم کو ایمان تو حاصل ہے، مگر نبات کے لئے ضروری ہے کہ آدمی حساب کے مرحلہ میں

کا میاب ہو سکے۔ گویا پاسپورٹ تو ہمارے پاس ہے۔ مگر کسٹم کا مرعہ ابھی باقی ہے۔ کسٹم پر اگر خدا نے کہہ دیا کہ تم گرین چینل سے نکل جاؤ، تب تو بچ جائیں گے۔ لیکن اگر سامان کھول کر دیکھا گیا تو اس کے بعد پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

۱۲۵ اپریل ۱۹۸۳

اسلام، موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا فخر ہے، وہ ان کا ہدایت نامہ نہیں — اسی ایک فقرہ میں موجودہ مسلمانوں کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔

میں ایک سوال کے بارہ میں برسوں تک سوچتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان جس قسم کی باتوں پر مشتمل ہو کر دوسری قوموں سے لڑ جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں مزید شدت کے ساتھ دور اول میں بار بار پیش آئیں۔ مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشتمل ہو کر دوسروں سے لڑنے لگیں۔ اس فرق کا سبب کیا ہے۔ آخر کار جس بات پر میرا دل مطمئن ہوا وہ یہ تھا کہ اس فرق کا سبب دونوں کے ذہنوں کا فرق ہے۔ رسول اللہ آپ کے اصحاب کے لئے اسلام کی حیثیت خدا کی ہدایت اور رہنمائی کی تھی، اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لئے اسلام قومی فخر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہی وہ خاص فرق ہے جس نے دونوں کے عمل میں فرق پیدا کیا ہے۔

فخر کی نفسیات ہو تو اسلام آدمی کے لئے پرستش کا عنوان بن جائے گا۔ وہ اسلام کو اس نظر سے دیکھے گا کہ دوسرے لوگ اس کی ناموس پر حملہ نہ کریں۔ اس کے برعکس ہدایت نامہ سمجھنے کی نفسیات ہو تو آدمی اسلام کو رہنمائی کی چیز سمجھے گا۔ اول الذکر حالت میں اسلام کے عدم احترام پر آدمی کے جذبات بھر دیں گے، اور ثانی الذکر حالت میں اسلام کی عدم اطاعت پر۔

۲۶ اپریل ۱۹۸۳

کسی شخص کا قول ہے کہ جو لوگ تاریخ کو بھلا دیں، وہ دوبارہ اس کے اعادہ کی غلطی کرتے ہیں :

'Those who forget history are condemned to repeat it.'

اپنے ماضی کا تنقیدی جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ ماضی کا تنقیدی جائزہ نہ لینا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کو دہراتا رہے، وہ کبھی اپنی غلطیوں سے باہر نہ آ سکے۔

۱۲۷ اپریل ۱۹۸۳

قال زياد بن ابی سفیان : ليس العاقل الذی اذا وقع في الامر احتال له ، ولكن العاقل یحتال لا مخرج له یقع فيه (زیاد بن ابی سفیان نے کہا: عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو کسی معاملہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی تدبیر کرے۔ بلکہ عقل مند آدمی وہ ہے جو معاملہ کی تدبیر کرے تاکہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو)

۱۲۸ اپریل ۱۹۸۳

تربیت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ آدمی واقعات میں آیات کو دیکھنے لگے — یہ بات مختلف شکلوں میں پورے قرآن میں موجود ہے، اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں نہایت واضح طور پر بتائی گئی ہے۔

۱۲۹ اپریل ۱۹۸۳

جاش بلنگ (Josh Billing) نے کہا کہ — تجربہ ہماری عقل کو بڑھاتا ہے، مگر وہ ہماری غلطیوں کو کم نہیں کرتا؛

Experience increases our wisdom, but doesn't reduce our follies.

۱۳۰ اپریل ۱۹۸۳

غالباً میر تقی میر کا شعر ہے :

صبح گزری شام ہونے آئی میر تو نہ چیتا اور بہت دن کم رہا
یہ شعر بظاہر بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں۔ مگر اس کو سمجھنے کے لئے صرف ان الفاظ کے معانی جاننا کافی نہیں جو شعر کے اندر موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ اور باتیں جاننا بھی لازمی طور پر ضروری ہیں۔ اگر آدمی ان دوسری باتوں کو نہ جانے تو تمام تر سادگی کے باوجود وہ شعر کو سمجھ نہ سکے گا۔

پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تمثیل ہے۔ یعنی اس میں سادہ طور پر صرف صبح و شام کا قصہ نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ صبح و شام کی مثال میں انسانی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی کو کسی اعلیٰ تر مقصد میں صرف کرنا چاہئے۔ اگر آدمی نے ایسا نہیں کیا تو عمر کا مختصر حصہ بہت جلد تمام ہو جائے گا اور آدمی کے پاس انفس کے سوا کچھ اور نہ رہے گا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو سمجھنے کے لئے کچھ اور باتوں کا جاننا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کا ذہن اگر ان مزید معلومات سے خالی ہو تو وہ کسی بات کو نہیں سمجھ سکتا، خواہ وہ کتنے ہی آسان الفاظ میں کہی گئی ہو۔

یکمئی ۱۹۸۳

قیل لعمر وبن عبید رحمہ اللہ ما البلاغة۔ قال ما بلغك الجنة وعدل
بلک عن النار (عمر وبن عبید سے پوچھا گیا کہ بلاغت کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ جو تم کو جنت
میں پہنچانے اور جہنم سے تم کو دور کر دے)

حضرت عمر وبن عبید سے ایک ادبی سوال کیا گیا تھا، مگر انھوں نے اس کا ایک دینی جواب
دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ "بلاغت" کے ادبی مفہوم سے ناواقف تھے۔ اس سوال میں جمیب کا
زور دراصل سوال پر نہیں بلکہ سائل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ادبی مسائل میں الجھے ہوئے ہو،
حالانکہ تمہیں جنت اور جہنم کے مسائل کی فکر کرنی چاہئے۔

۲ مئی ۱۹۸۳

سوامی ویویکا نند (۱۹۰۲-۱۸۶۳) غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔ کلکتہ میں بنی اے
کرنے کے بعد انھیں سچائی کی تلاش ہوئی۔ وہ رابندر ناتھ ٹیگور سے ملے اور ان سے پوچھا کہ
"کیا آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے؟" ٹیگور نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ دکنیشور کے مندر میں گئے
اور وہاں شری رام کرشن سے ملے۔ ان سے بھی انھوں نے وہی سوال کیا۔ شری رام کرشن نے
مشبت جواب دیتے ہوئے انھیں بتایا کہ "انسانوں میں خدا کو جلوہ گر دیکھ کر سب کی سیوا کرو،
ہر جاندار کو بھگوان کا روپ مان کر اس کی سیوا کرنا ہی سچا دھرم ہے۔"

نوجوان ویویکا نند میں جو جذبہ ابھرا تھا، وہ ایک فطری جذبہ تھا۔ وہ خدائے واحد کو پانے کا

جذبہ تھا، مگر ان کے گردنے ان کے جذبہ کو پھیر دیا۔ ویو یکانند توجیہ کی تلاش میں تھے۔ گردنے اس کے جواب میں ان کو ”ہم اوست“ دے دیا۔ ویو یکانند کی فطرت نہ دکھائی دینے والے خدا کو پا ناپا ہستی مسمیٰ، گردنے دکھائی دینے والی چیزوں کو خدا بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ خدا کا مسافر خدا کی مخلوق میں اٹک کر رہ گیا۔

۳ مئی ۱۹۸۳

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قید واللعلم بالکتاب (علم کو لکھ کر محفوظ کرو) اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جو علم کے لئے کتابت کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ ایسی حالت میں سوال ہوتا ہے کہ اُس حدیث کا کیا مطلب ہے جو ابوسعید خدری کے واسطے صحیح مسلم میں آئی ہے، جس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ لکھا ہو وہ اس کو مٹا دے۔ اور میری بات کو بیان کرو، اس میں کوئی ہرج نہیں (لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیحرقہ وحدثوا عنی ولا حرج) (واضح)

اس دوسری حدیث کی تشریح میں کئی قول نقل کئے گئے ہیں۔ میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ یہ ممانعت مطلق نہ تھی۔ بلکہ آپ نے ایک ہی مجموعہ میں قرآن اور حدیث دونوں کو لکھنے سے منع فرمایا تاکہ دونوں مل نہ جائیں، اور تاری دونوں کے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے شبہ نہ ہو جائے (قیل انما نهی عن کتابة الحدیث مع القرآن فی صحیفۃ واحدۃ لا یختلط فی شبہ علی التاری فی صحیفۃ واحدۃ)

۴ مئی ۱۹۸۳

ایک صاحب سے میں نے تبلیغی جماعت کے مشن اور الہام کے مشن کے فرق کو بتاتے ہوئے کہا کہ تبلیغ والے تفصیلات اعمال کو بتاتے ہیں اور ہم حقیقتِ اعمال کو بتاتے ہیں۔

۵ مئی ۱۹۸۳

چونکہ حدیث کی زبان عربی ہوتی ہے اور عرب اقوال کی زبان بھی عربی ہوتی ہے، اس مشابہت کی وجہ سے بہت سے عرب اقوال عام لوگوں میں اس طرح مشہور ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ

حدیث رسول ہوں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقولہ:

إِنَّ شَرَّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ
اس کے شر سے بچو جس پر تم نے احسان کیا ہے۔
یہ مقولہ بذات خود بہت بامعنی ہے، وہ ایک حکیمانہ مقولہ ہے، مگر وہ ایک عربی مقولہ ہے،
وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اقوال۔

۶ مئی ۱۹۸۳

امام ابو الحسن الاشعری (۹۳۵-۸۷۳) بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات
پائی۔ وہ مشہور معتزلی الحبثائی (م ۲۹۱۵ء) کے شاگرد تھے اور اسلام کی عقلی تشریح کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد انہوں نے اچانک ایک روز معتزلہ کے گروہ کو چھوڑ دیا اور اعتزال کی تردید اور
اسلام کی نقلی تشریح کے امام بن گئے۔

امام ابو الحسن الاشعری کا یہ واقعہ عام مسلمانوں کے نزدیک ناحق کو چھوڑنے اور حق کو اختیار
کرنے کا واقعہ ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے درمیان ان کا ایک خاص احترام پایا جاتا ہے۔ مگر اسی
واقعہ کو ایک مستشرق دوسری نظر سے دیکھتا ہے۔ اس نے الاشعری کے ڈرامائی طور پر ترک تعلق
(Dramatic renunciation) کا ذکر اس طرح کیا ہے:

"الاشعری ابتداً عقلی حلقہ میں شامل تھے۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کو عقلی علماء کے درمیان
ممتاز مقام حاصل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور نہ بظاہر مل سکتا ہے تو انہوں نے شہرت کی
خاطر حجت پسند مکتب کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن ہوا۔
وہ اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور مجمع سے باوازلند مخاطب
ہوتے ہوئے کہا: جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ
سُن لیں کہ میں علی بن اسماعیل الاشعری ہوں۔ میرا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، انسان کی آنکھ خدا کو
نہ دیکھ پائے گی، اور ہم خود اپنے افعال بد کے موجد اور مختار ہیں۔ اب میں حق کی طرف واپس
آتا ہوں، ان عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور معتزلہ کی تردید اور ان کی غلط بیانیوں کی تلقین کھولنے
کا بیڑا اٹھاتا ہوں۔ الاشعری ایک ایک کر کے اپنے سابق عقیدوں سے توبہ کرتے رہے اور ایک
کے بعد ایک اسی کے ساتھ اپنے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیتے رہے اور ہر بار یہ اعلان کرتے رہے کہ میں اس

عقیدہ کو یوں ترک کرتا ہوں جیسے اس جامہ کو پھاڑ کر پھینکتا ہوں۔ سب سے پہلے انھوں نے اپنی پگڑی اتار پھینکی۔ اس کے بعد جبہ اور پھر دوسرے کپڑے۔ بصرہ کے زود اعتقاد لوگوں پر اس کا زبردست اثر ہوا۔ الاشعری کی شہرت اتنی تیزی سے پھیلی کہ بہت جلد ان کو امام وقت مان لیا گیا۔ ابن خلکان نے ان کو دین حنیف کا بہت بڑا حامی لکھا ہے۔

۷ مئی ۱۹۸۳ء

لیبیا میں ڈکٹیٹرانہ نظام ہے۔ وہاں حکومت پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں۔ ۱۹۷۶ء میں جب پہلی بار طرابلس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں دیواروں پر اس طرح کے فقرے لکھے ہوئے ہیں :

نحن نضرب بالحدید اذا مست المشورۃ

لیبیا میں جو شخص ناقذانہ ذہن رکھتا ہو وہ فوراً جان لیتا ہے کہ موجودہ نظام حکومت کے تحت وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایسے تمام لیبی اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ان میں جو تعلیم یافتہ (ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ) تھے، انھوں نے باہر ملازمت کر لی۔ دوسرے لوگ باہر کے ملکوں میں تجارت کرنے لگے۔

اس قسم کے لیبیوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ان کو لیبیا میں الکلاب الضالۃ (گمراہ کتے) کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بہت ناشائستہ بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر اسی ناشائستہ فعل میں اُجکل کے تمام مسلمان مبتلا ہیں۔ وہ شخصیتیں جن کو مسلمانوں نے یا ان کے کسی حلقے نے "اکابر" کا درجہ دے رکھا ہے، اگر کوئی شخص ان کے اوپر تنقید کرے تو اس کو اسی نوعیت کے الفاظ سے نوازا جاتا ہے، اپنے ناقدین کے حق میں کوئی شخص بھی انصاف کرنے کے لئے تیار نہیں۔

۸ مئی ۱۹۸۳ء

ایک عربی جریدہ میں ایک مضمون پڑھا جس کا عنوان تھا : المنکرون لعذاب القبر ونعيمہ وشبهتهم والرد علیہم (قبر کے عذاب اور اس کی نعمت کے منکرین اور ان کا شبہہ اور ان کی تردید)

اس میں بتایا گیا تھا کہ لاحدہ اور زنا و قہ عذاب قبر اور نعیم قبر کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبروں کو کھول کر دیکھا تو ان میں نہ عذاب تھا اور نہ نعمت۔ ان کہنا ہے کہ ایسی تمام حدیثیں غلط ہیں

جن میں بتایا گیا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے (القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار) مضمون نیکارنے مختلف انداز سے اس لحاظ نقطہ نظر کی تردید کی ہے۔ مثلاً یہ کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہ قادر ہے کہ ایسے واقعات کرے جن کو دیکھنے کے لئے انسان کی آنکھیں معذور ہوں۔ اور یہ کہ انسان کمزور ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ (العبد اضعف بصر او سمعاً ان يشهد لمشاهدة عذاب القبر)

میرے نزدیک یہ دونوں باتیں غیر ضروری ہیں۔ اصل یہ ہے کہ امور غیب کے بارہ میں اس قسم کی جو حدیثیں ہیں وہ سب تخیلی زبان (Symbolic language) میں ہیں۔ ان میں اصل حقیقت واقعہ بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ اصل حقیقت واقعہ کو معروف تخیل کے روپ میں واضح کیا گیا ہے۔

۹ مئی ۱۹۸۳

ایک صاحب اپنا بال ہمیشہ خود کاٹتے ہیں۔ ان کے بیاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا بال بھی انھوں نے خود کاٹنا شروع کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نہ اپنا سر حجام کے سامنے جھکاؤں گا اور نہ اپنی لڑکی کا سر۔

مگر جب لڑکی چار سال کی ہوئی تو اب اس کی تعلیم کا مسئلہ تھا۔ انھوں نے چاہا کہ اس کو انگلش اسکول میں داخل کریں۔ معیاری انگلش اسکولوں میں داخلہ کا قاعدہ ہے کہ وہ بچوں کا ٹسٹ لیتے ہیں تو اس کی ہر چیز کو جانچتے ہیں۔ بچی کے والد نے سوچا کہ اگر میں خود بال کاٹوں تو وہ اچھے نہیں ہوں گے اور اندیشہ ہے کہ صرف بال کے بے ڈھنگے پن کی وجہ سے بچی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ انھوں نے یہ کیا کہ ٹسٹ کے لئے بچی کو لے جانے سے پہلے اس کو شہر کے ”سیلون“ میں لے گئے اور وہاں بچی کے بال کو جدید معیار کے مطابق درست کرایا۔

آدمی کا یہ حال ہے کہ جب تک اس کا ذاتی انٹرسٹ خطرہ میں نہ پڑے وہ غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے، مگر ذاتی انٹرسٹ کے زوہیں آتے ہی وہ حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ یہ بلاشبہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔

۱۰ مئی ۱۹۸۳ء

سید امیر گل (۱۹۲۸-۱۸۴۹) نے اپنی کتاب روح اسلام (The Spirit of Islam) میں کسی مستشرق کا قول نقل کیا ہے کہ ایک منحوس گھڑی میں صلیب نے غرناطہ کے میناروں پر ہلال کی جگہ لے لی:

In an ill-omened hour the Cross supplanted the Crescent on the towers of Granada (p. 399).

یقیناً وہ ایک منحوس گھڑی تھی جب کہ تاریخ یورپ کا یہ واقعہ ہوا۔ مسلمانوں نے پاماندہ اسپین کو علم و فن کا مرکز بنادیا تھا۔ مگر عیسائیوں کے جبروتانہ تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اسپین سے نکلنا پڑا اور نہ صرف اسپین بلکہ سارے یورپ میں ترقی کی رفتار سیکڑوں سال پیچھے ہو گئی۔

فرانس کے محاذ پر عربوں کی ناکامی نے دنیا کی ترقی کو صدیوں کے لئے روک دیا۔ مسلمانوں کی نا اتفاقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرینک (Franks) کے بادشاہ چارلس مارٹل (Charles Martel) نے تورس (Tours) کے مقام پر ۷۳۲ء میں مسلمانوں کو شکست دی۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی یورپ کی طرف پیش قدمی رک گئی۔

اسلام اسپین کے راستے سے سائنسی ترقی کا پیغام لے کر یورپ میں داخل ہو رہا تھا۔ مگر جب فرانس کی سرحد پر مسلمانوں کی شکست کے بعد یورپ عیسائیت کے حوالے ہو گیا تو سائنسی کھوج کرنے والوں کو بھیانک رکاوٹوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اطالوی عالم برولو (۱۶۰۰-۱۵۴۸) کو فلکیات میں جدید نظریات پیش کرنے کے جرم میں زندہ جلادیا گیا۔ سرگیس (۱۵۵۳-۱۵۱۱) اسپین کا ایک طبیعیاتی عالم تھا، اس پر الحاد کا الزام لگا کر اس کو نذر آتش کر دیا گیا۔ انکوڑیشن (The Inquisition) نے اس طرح ہزاروں لوگوں کو صرف اس جرم میں ہولناک سزائیں دیں کہ وہ علم کی دنیا میں جدید تحقیقات کر رہے ہیں۔

اسلام کے زیر اثر سائنس ترقی کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ مگر عیسائیت کے زیر اثر صدیوں تک کے لئے علمی ترقی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔

۱۱ مئی ۱۹۸۳

ڈائری کی بہت سی باتیں جو سوال و جواب یا گفتگو کے انداز میں نہیں لکھی گئی ہیں بلکہ مضمون کے انداز میں ہیں، وہ حقیقتہً کسی سے گفتگو کا خلاصہ ہیں جس کو مضمون کی صورت میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس کو مکالمہ کی بدلی ہوئی شکل سمجھنا چاہیے۔

۱۲ مئی ۱۹۸۳

فی الصحیحین عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سُئل عن اولاد المشرکین فقال: اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔ وفي صحیح ابی حاتم ابن حبان من حدیث جریر بن حازم قال: سمعت ابا رجاء یقول وهو علی المنبر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا ینزال امر هذه الامة قواماً (او مقارباً) ما لم یتکلموا فی الولدان والقدّر۔ قال ابو حاتم: الولدان اراد به اطفال المشرکین (طریق الهجرة ۳۸۷، صفحہ ۳۸۷)

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل شرک کی اولاد کے بارہ میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے عمل کے بارہ میں زیادہ جانتا ہے اور صحیح ابن حبان میں حضرت جریر بن حازم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجاء کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا معاملہ درست رہے گا جب تک کہ وہ اولاد اور تقدیر کے بارہ میں کلام نہ کریں۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ اولاد سے مراد مشرکین کے لڑکے ہیں۔

ابن قیم الجوزیہ (۷۵۱-۷۹۱ء) نے اپنی کتاب طریق الهجرة میں مذکورہ روایت نقل کی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اطفال مشرکین کے بارہ میں علماء کے آٹھ اقوال (ثمانیۃ مذاہب) ہیں۔ (الوقف فیہم، انہم فی النار، انہم فی الجنة، انہم فی منزلة بین المنزلتین، انہم تحت مشیئة اللہ، انہم خدم اهل الجنة، ان حکم حکم آبائهم، انہم یمتحنون فی عرصات القيامة)

یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان بعد کے زمانہ میں کس طرح غیر

ضروری بحثوں میں مبتلا ہو گئے۔ حتیٰ کہ جس بحث میں انہیں پڑنے سے منع کیا گیا تھا، اس میں بحث کر کے اٹھ مختلف رائیں بنا ڈالیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ صرف ان امور میں بحث کی جائے جو حقیقی عملی ضرورت ہو۔ جو چیز صرف ذہنی بحث کا درجہ رکھتی ہو، اس سے کامل پرہیز کیا جائے۔ مگر جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد ذہنی بحث اور عملی ضرورت کا فرق نہیں سمجھ پاتے۔ وہ ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جن میں الجھنا وقت کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

۱۳ مئی ۱۹۸۳

ذکر کا مطلب یاد ہے۔ ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اوپر عظمت و جلال کا اتنا غلبہ ہو کہ بار بار اس کی یاد آتی رہے اور مختلف شکلوں میں اس کا اظہار ہوتا رہے۔ مگر کچھ لوگوں نے ذکر کو تکرار لفظ کے معنی میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سی غلطیاں پیدا ہو گئیں۔

اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسم ظاہر کے مقابلہ میں اسم مضمیر سے ذکر کرنا (مثلاً ہو، ہو، کہنا، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قال بعضهم ان الذكر بالاسم المضمّر هو الله، الله افضل من الذكر بالجملة المركبة لقوله سبحانه الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر۔ وبالحق بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمّر افضل من الذكر بالاسم الظاهر، فالذكر بقوله هو، هو افضل من الذكر بقوله الله، الله (طريق الهجرة، لابن قيم، صفحہ ۳۹)۔

کیسی کیسی بدعتیں ہیں جو بعد کے لوگوں نے دین میں نکالیں۔

۱۳ مئی ۱۹۸۳

نجران (یمن) کا علاقہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے زمانہ میں فتح ہوا۔ اس وقت اسلامی فوج کے سردار حضرت خالد بن ولید تھے۔ اس وقت نجران میں عیسائیوں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ حضرت خالد نے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کو قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں نقل کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں:

لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من اخراج الصلابة في يوم عيدهم (ان کا کوئی عبادت خانہ اور کلیسا گرا یا نہیں جائے گا۔ اور وہ ناتوس

۵۸۶ ق م میں بڑے لشکر کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا اور یہود کے مقدس شہر کو بالکل برباد کر دیا۔ ان حملوں میں اس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا۔ بے شمار یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ملک (بابل) لے گیا اور یہود کے مقدس عبادت خانہ کو مسمار کر دیا۔

یہود بطور خود بخود نصر کی کارروائی کو سراسر ظلم قرار دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا۔ گو یہ یہود کے نزدیک یہ ایک ظالمانہ فعل تھا، مگر قرآن کے مطابق ایک خدائی آپریشن۔

۷ مئی ۱۹۸۳

ایک صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کا فلاں مضمون پڑھا۔ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو مجددِ ثنابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مضمون میں ایسا لکھا ہے یا آپ کو خود ایسا محسوس ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ مضمون میں توصاف طور پر ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، مگر مضمون کو پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا۔

میں نے کہا کہ جوابات میں نے مضمون میں لکھی ہے، اس کا جواب دینے کا ذمہ داریں ہوں۔ آپ متعین سوال کریں تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ باقی جوابات میں نے نہیں لکھی ہے، آپ نے بطور خود محسوس فرمائی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے جو عالم الغیب ہے۔ آپ قیامت کے دن اس کی بابت اللہ سے پوچھ لیجئے گا۔

۱۸ مئی ۱۹۸۳

ایک حقیقی دلیل اس دنیا میں خدا کی نائنندہ ہے۔ جو شخص دلیل کے آگے نہ جھکے، وہ خدا کے آگے نہیں جھکا۔ ایسا شخص آخرت میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ وہاں وہ اپنا نام خدا کو نہ ملنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوا پائے گا، خواہ دنیا میں وہ اپنا نام خدا کو ماننے والوں کی فہرست میں لکھائے ہوئے ہو۔

۱۹ مئی ۱۹۸۳

صبح کو فجر سے پہلے نیند کھلی۔ ابھی میں بستر پر تھا اور آنکھ بند کئے ہوئے تھا کہ اچانک خدا کا ایک کرشمہ یاد آیا اور میں حیرت میں ڈوب گیا۔

آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بند کر لیں تب بھی وہ نارمل حالت میں محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کھلا رکھیں تب بھی نارمل حالت میں۔ دونوں میں سے کسی حالت میں بھی کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ جب کہ منہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ منہ کی نارمل حالت یہ ہے کہ اس کو بند رکھا جائے۔ اگر آپ منہ کو کھولیں اور اس کو دیر تک اسی حالت میں رکھیں تو سخت زحمت محسوس ہوگی اور جی چاہے گا کہ اس کو بند کر لیا جائے۔

ایک ہی جسم میں دو اعضاء کے بارے میں دو الگ الگ اصول ہونا بے حد حیرت ناک ہے۔ یہ خدا کی منصوبہ بندی کے کمال کو بتاتا ہے۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا اصول بھی وہی رکھا ہوتا جو منہ کا اصول ہے تو عملی طور پر ہم کو سخت دشواری پیش آتی۔

خدا کی ان گنت صفتیں ہیں۔ انہیں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منصوبہ تخلیق کے تمام امکانات پہلوؤں کو وہ پیشگی طور پر سوچ سکا۔ انسان ایک مشین یا ایک مکان بننا ہے تو عملی تجربہ کے بعد اس پر کھلتا ہے کہ فلاں پہلو کی رعایت وہ نہ کر سکا۔ مگر خدا نے کسی بھی تجربہ کے بغیر پیشگی طور پر تمام ممکن پہلوؤں کو اس طرح جان لیا کہ ایک بار تخلیق کر دینے کے بعد پھر اسے کبھی ترمیم اور نظر ثانی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

۲۰ مئی ۱۹۸۳

گھوڑا جب سرک پر دوڑتا ہے تو پختہ زمین پر اس کی ناپوں کے ٹکراؤ سے چنگار نیاں نکلتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ دو چیزوں کے ٹکراؤ سے نئی نئی چیزیں کاظہور ہوتا ہے۔ اگر ٹکراؤ ختم ہو جائے تو نئی چیزیں کاظہور بھی نہ ہو سکے۔

۲۱ مئی ۱۹۸۳

ایک عربی کتاب میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنیانِ عال۔ فقال لمن هذا۔ قيل لعاملك فلان۔ فقال ايت الدراهم الا ان تخرج اعناقها۔ ثم استدعا فحاسبه (حضرت عمر فاروق ایک بار ایک اونچی عمارت کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ عمارت کس کی ہے۔ بتایا گیا کہ آپ کے فلاں عامل کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ درہم ضرور اپنی گردنیں نکال کر رہتے ہیں۔

جہان سے روکے نہیں جائیں گے۔ اور نہ انہیں اپنے توبہ کاروں کے دن صلیب نکالنے سے منع کیا جائے گا)

اس معاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے معاملہ میں اسلام کا مزاج کیا ہے۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام کے اس مزاج کی کوئی خبر نہیں۔ وہ بے طاقت ہوتے ہوئے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو طاقت کی حالت میں بھی دور اول کے مسلمانوں نے نہیں کیا۔

۱۵ مئی ۱۹۸۳

ہلاکو (۱۲۶۵ - ۱۳۱۷)، چنگیز خاں کا پوتا تھا۔ ہلاکو نے ۱۲۵۸ء میں ہندو کو تباہ کیا اور کرنی عباسی خلیفہ مستعصم کو قتل کیا۔ اس نے اسلامی دنیا کو جتنا نقصان پہنچایا، اتنا کسی اور شخص نے بھی نہیں پہنچایا۔ اسی خونیں واقعہ پر شیخ سعدی نے کہا تھا:

آسمانِ راحت بود گر خوں بیار و بر زین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین
اسی ہلاکو کا پر پوتا غازی خان تھا۔ وہ نہ صرف ایک ظالم ترین انسان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا بلکہ خود اس کی تربیت بدھ صٹ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے وہ بدھ مزم کا ایک فرد تھا۔ مگر یہ غازی خان ۱۲۹۵ء میں اس حال میں تخت سلطنت پر بیٹھا کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کے پرچم پر جوش و خروش کی حیثیت سے گزاری۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم بھی کسی وقت دوست بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تعلیم و تربیت پر دوسرے عوامل فائق تر ثابت ہوتے ہیں۔

۱۶ مئی ۱۹۸۳

قرآن میں یہود کے تذکرہ کے ذیل میں ارشاد ہوا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین (شام) میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو پہنے تم پر اپنے بندے بھیجے، نہایت زور والے۔ وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ (الاسراء ۴-۵)

یہاں اپنے بندے (عباد اللہ) سے مراد نبوخذ نصر (Nebuchadnezzar II) اور اس کی فوج ہے۔ اس نے پہلی بار ۵۹۷ ق م میں یہودی سلطنت پر حملہ کیا۔ دوسری بار وہ

اس کے بعد آپ نے اس عامل کو بلایا اور اس سے حساب لیا ،
حضرت عمر فاروق کا یہ قول علم و دانش کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ علم کی یہ قسم کسی درگاہ
سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہ علم ہے جو تقویٰ کے ذریعہ کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

۲۲ مئی ۱۹۸۳

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ بے مکان بول رہے تھے۔ ان کا کلام زیادہ تر بے جوڑ
اور غیر متعلق باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک بول چکے تو میں نے نرمی سے کہا: آدمی
کو چاہئے کہ بولنا جانے، اور اگر بولنا نہ جانتا ہو تو چپ رہنا جانے۔

پھر میں نے انھیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور
آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے، من کان
یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیراً او لیصمت، یہی بات ایک مغربی مفکر نے اپنے
الفاظ میں اس طرح کہی کہ یہ بہت بڑی جنتی ہے کہ آدمی کے پاس نہ اتنی سمجھ ہو کہ وہ بات کر سکے اور نہ
اتنی قوت فیصلہ ہو کہ وہ چپ رہے:

It is a great misfortune neither to have enough wit to talk well
nor enough judgement to be silent.

Jean De La Brupere

۲۳ مئی ۱۹۸۳

ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ حدیث کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ
دیکھئے، ایک حدیث یہ بتائی جاتی ہے کہ الحرب خدعة (جنگ دھوکا ہے) کیا یہ پیغمبر خدا کا
قول ہو سکتا ہے۔ کیا پیغمبر لوگوں کو یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ جنگ کرو اور جنگ میں دھوکا دو۔ اس طرح
تو الیکشن کی دھاندلی (rigging) میں جائز ہو جائے گی۔

میں نے کہا کہ الحرب خدعة در اصل الدفاع خدعة کے معنی میں ہے۔ یہ جنگ بمعنی
جارحیت کا اصول نہیں ہے بلکہ جنگ بمعنی پچاؤ کا اصول ہے۔ الیکشن میں تو آدمی خود سے کودتا ہے،
وہ چاہے تو نہ کر دے۔ مگر پچاؤ یا دفاع اس لڑائی کا نام ہے جب ایک طرف طور پر کوئی دوسرا شخص
اس کے اوپر حملہ آور ہو اور اس کو ایسے حالات میں مبتلا کر دے کہ وہ اپنے پچاؤ کی خاطر

لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی یکطرفہ جارحیت کے مقابلے میں (خواہ وہ مسلح ہو یا غیر مسلح) اس کا اپنے آپ کو بچانے کے لئے تدبیری طور پر "خدمہ" کا فعل کرنا جائز ہے۔

مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ جانا تھا۔ مگر آپ نے مکہ سے نکل کر چند دن غار ثور میں قیام فرمایا جو کہ مدینہ کے اگلے رخ پر ہے۔ اسی طرح آپ کا طریقہ تھا کہ جب کسی ہم میں مشرق کی طرف روانہ ہونے والے ہوتے تو لوگوں سے مغرب کے راستہ کی تفصیلات پوچھتے تاکہ لوگ اس مخالط میں رہیں کہ آپ مغرب کی طرف سفر کرنے والے ہیں۔ اسی تدبیر کو شریعت میں توریہ کہا جاتا ہے۔

۲۴ مئی ۱۹۸۳

ایک مغربی مفکر این ایم ہٹلر کا قول ہے کہ ایک بہت سنجیدہ عقیدہ جو ہر آدمی کو ماننا چاہئے، یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سنجیدہ طور پر نہ لیا جائے:

The one serious convictions that a man should have
is that nothing is to be taken too seriously.

(Nicholas Murray Butler)

اس میں شک نہیں کہ کچھ چیزیں حق ہیں، اور اصولاً وہ ہمیشہ حق رہیں گی۔ اور کچھ چیزیں باطل ہیں، اور وہ ہمیشہ باطل رہیں گی۔ مگر موجودہ مقابلہ کی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصولی تقاضے اور عملی تقاضے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر عملی ضرورت کی بنا پر آدمی کو اپنے اندر ہلک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ہلک پیدا نہ کرے تو اس کا دوسرا انجام صرف یہ ہو گا کہ وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔

جو آدمی عملی پہلوؤں کی رعایت نہ کر سکے اس کی مثال ایسی بانیسکل کی ہے جس کا ہنڈل پوری طرح کس دیا گیا ہو، اور وہ دائیں بائیں نہ گھومے۔ ایسی بانیسکل کے لئے یہی مقدمہ ہے کہ وہ کسی کھڑ میں جا گروے۔

۲۵ مئی ۱۹۸۳

انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، خدا کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے

کہ وہ طاقت ور ہے۔ انسان کا کمزور ہونا اس کی تمام دوسری حیثیتوں کو باطل کر دیتا ہے۔ اور خدا کا طاقت ور ہونا اس کو یہ مطلق حیثیت دے دیتا ہے کہ وہ ہر حال میں انسان کو مغلوب اور مقہور کر سکے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی عبدیت اپنی آخری شکل میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کا سفر معرفت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس حقیقت کو نہ جان لے کہ وہ عجز کی انتہا پر ہے اور خدا قدرت کی آخری انتہا پر۔ اسی اور اک کے بعد آدمی کو ایمان کا "ذائقہ" ملے، اور اسی اور اک کے بعد آدمی کے اندر وہ تمام صفات پیدا ہوتی ہیں جن کو ایمانی صفات کہا جاتا ہے۔

۲۶ مئی ۱۹۸۳

اطباء حدیث کے طور پر یہ جملہ نقل کرتے ہیں: العلم علان، علم الابدان وعلم الادیان (علم دو ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم) مگر محدثین کے نزدیک یہ ایک مقولہ ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں طب سے متعلق تقریباً تین سو روایتیں پائی جاتی ہیں۔ خود صحیح بخاری میں "کتاب الطب" کے نام سے ایک مستقل باب موجود ہے۔ چنانچہ طب نبوی کے موضوع پر بہت سے لوگوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مثلاً ابو نعیم عبد اللہ اصفہانی، ابن قیم جوزی، شمس الدین محمد بن احمد، وغیرہ وغیرہ۔ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر سائرل الکوڈ نے انگریزی میں ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے:

Medicine of the Prophet

یہاں ایک سوال ہے کہ طب سے متعلق جو احادیث ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ابن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸) اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا ہے کہ طبی روایات کی شری حیثیت نہیں۔ یہ اس زمانہ کے حکماء، مثلاً حارث بن کلدہ وغیرہ کے قہر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب عادت کے تحت بیان فرمایا۔

بحر بن عبد اللہ البزید (مصری) کی کتاب ابن قیم الجوزیہ: حیاتہ و آثارہ (مطبوعہ

۱۹۸۰) میری نظر سے گزری۔ اس میں ابن قیم کی کتاب الطب النبوی کے تذکرہ کے تحت مصنف نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کہ طب نبوی کی تشریفی حیثیت نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیٹ کے علاج کے لئے شہد تجویز کیا۔ استعمال کے بعد بتایا گیا کہ اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: صدق اللہ وکذب بطن الخیک (صفحہ ۱۷۰) یعنی اللہ کا کلام سچا ہے، البتہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مگر اس روایت سے زیادہ سے زیادہ شہد کا استفادہ ثابت ہوتا ہے کیوں کہ قرآن میں اس کو شفاء للناس کہا گیا ہے محض اس روایت کی بنیاد پر بقیہ تمام نسخوں پر استدلال نہیں کیا جاسکتا — حقیقت یہ ہے کہ طب نبوی عربی ہے، نہ کہ اہامی معنوں میں طب نبوی۔

۲۷ مئی ۱۹۸۳

غزوہ موتہ (۶۸) میں اسلامی لشکر کے تین سردار ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے — جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن ابی رواحہ۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ آخر میں خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کا سردار بنایا گیا۔ انھوں نے دیکھا کہ فریق ثنائی کا لشکر بہت زیادہ بڑا ہے، اس کے مقابلہ میں اسلامی لشکر بہت زیادہ کم ہے۔ ایسی حالت میں لڑائی جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ مسلمان بھی ہلاک ہو جائیں۔ اگرچہ یہ لوگ نہایت بہادر تھے۔ اور تمام لوگ لڑنے کے لئے پوری طرح تیار تھے۔ مگر خالد بن ولید نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹایا اور مدینہ واپس آ گئے۔

مدینہ میں مسلمانوں نے ان کا استقبال فرار (بھاگنے والے) کے لفظ سے کیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرار نہیں بلکہ گمراہی (پیچھے ہٹنے والے نہیں بلکہ آگے بڑھنے والے ہیں) اس سے دو باتیں معلوم ہونیں۔ ایک یہ کہ اگر دشمن کی طاقت فیصلہ کن طور پر زیادہ ہو تو اس سے لڑائی چھیڑنا اسلام کا طریقہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسی حالت پیش آئے اور اس وقت مسلمان تدبیر جنگ کے طور پر پیچھے ہٹ جائیں تو بظاہر اگرچہ یہ پیچھے ہٹنا ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ آگے بڑھنا ہے۔ کیوں کہ اس میں یہ ارادہ شامل ہے کہ پہلے مزید تیاری کی جائے، اس کے بعد زیادہ طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔

۲۸ مئی ۱۹۸۳

البرٹ آئن اسٹین (Albert Einstein) نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ ایسے موضوع پر سلامت طبع کے ساتھ اظہار خیال کر سکیں۔ جو ان کے سماجی ماحول کے تعصبات سے متحرک نہ ہوں:

Few people are capable of expressing with equanimity opinions which differ from the prejudices of their social environment.

بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی حالات اور اپنے ماحول کی روایات کے دائرہ میں سوچتے ہیں۔ ماحول کی سوچ ہی ان کی اپنی سوچ بھی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسی بات سمجھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جو ان کے ماحول کی سوچ سے الگ ہو۔ مگر اس دنیا میں سچائی کو پانے والا صرف وہ شخص ہے جو اپنی قریبی حالات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے۔

۲۹ مئی ۱۹۸۳

اس زمانہ کی بات ہے جب کہ بادبان کے ذریعہ کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ ایک بار کچھ لوگ کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ہو کسی قدر مخالف تھی جس کی وجہ سے کشتی کو آگے بڑھانے میں سخت مشکل پیش آرہی تھی۔ ایک مسافر نے شکایت کی۔ دوسرے شخص نے کہا:

تجسری الرياح بمالات شتھی السفن

(ہوائیں ایسے رخ پر چلتی ہیں جس کو کشتیاں نہیں چاہتیں یعنی ہوا کا ہمارے موافق ہونا ضروری نہیں۔ وہ کبھی ہمارے موافق ہوگی اور کبھی ہمارے مخالف۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔) — قدیم شاعر نے جو بات بادبانی کشتی کے دور میں جان لی تھی، موجودہ زمانہ کے مسلمان اس کو نشیمن کشتی کے دور میں بھی نہ جان سکے۔

۳۰ مئی ۱۹۸۳

پانچو گونزلیز (Pancho Gonzales) ٹینس کا مشہور کھلاڑی ہے۔ وہ ۹ مئی ۱۹۲۸ کو لاس اینجلس میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کھیل میں بہت سے انعامات جیتے اور بڑی بڑی کامیابیاں

حاصل کیں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جس واقعہ سے محفوظ ہوا، وہ کامیابی کا واقعہ نہ تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جب کمارتھر آشے نے اس کو ہرایا:

Pancho Gonzales said that the greatest tennis set in his experience was one in which Arthur Ashe defeated him.

اسی کا نام اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ سچا اسپورٹس مین ہارحیت کو نہیں دیکھتا بلکہ کھیل کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص اگر اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے تو وہ اس سے اتنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے کہ وہ مبہول جاتا ہے کہ اس شخص نے خود مجھ کو شکست دے دی ہے۔ وہ اپنی ذات کے بجائے فن کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے حریف نے اگر اس کو کسی اعلیٰ فن کاری کے تحت اسے ہرایا ہے تو وہ اس فن کاری میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات اس کو یاد نہیں رہتی۔

۱۹۸۳ء

ایک مثل ہے جو انٹرنیشنل بانوں میں کسی مذکشی شکل میں پایا جاتا ہے — جو لوگ شیشہ کے مکان میں رہتے ہوں، انھیں دوسروں کے اوپر پتھر نہیں پھینکنا چاہئے:

People who live in glass houses shouldn't throw stones.

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے کمزور پوزیشن میں ہوں انھیں اپنے طاقت ور سے جنگ نہیں چھیڑنا چاہئے۔ کیوں کہ ایسی جنگ کا نتیجہ خود ان کے اپنے خلاف برآمد ہوگا۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان تقریباً بلا امتثناء ایسی ہی کر رہے ہیں۔ وہ ایک طاقت ور کے خلاف نہایت احمقانہ طور پر جنگ چھیڑ دیں گے اور اس کے بعد جب اس کا قدرتی خیازہ بجھتا ہوگا تو فریق ثانی کو خاتم قرار دے کر اس کے خلاف شکایت اور احتجاج کی لفظی ہم شروع کر دیں گے۔

کوئی شخص یا گروہ جب دوسرے کے مقابلہ میں کمزور پوزیشن میں ہو تو عمل کا آغاز نکر او سے نہیں کیا جائے بلکہ داخلی تیاری اور اندرونی استحکام سے کیا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان اس سادہ سی بات کو اب تک سمجھ نہ سکے۔

۱۹۸۳ جون

ایک عربی جریدہ میں ایک مضمون پڑھا۔ عنوان تھا: من اقوال الصحابة۔ اس میں درج تھا کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے ایک بار فرمایا۔ وہ ایک آدمی کی تلاش میں تھے جس کو کسی مقام کا حاکم بناسکیں۔ انھوں نے کہا کہ میں ایک ایسا آدمی چاہتا ہوں کہ جب وہ کسی گروہ میں امیر ہو تو وہ انھیں کے ایک شخص کی طرح نہ ہے، اور جب وہ امیر نہ ہو تو ان کے درمیان ایک کی طرح بنا ہوا ہو:

قال عمر رضي الله عنه وهو يبعث عن رجل يولي عَمَلًا: اريد رجلاً اذا كان في القوم وهو اميرهم كان كعضدهم واذا لم يكن اميراً فكانه اميرهم۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر ایسے اخلاقی اوصاف ہوں کہ عہدہ کے بغیر وہ لوگوں کے درمیان عزت و احترام کا درجہ حاصل کر لے۔ مگر اسی کے ساتھ وہ اتنے بے نفس ہو کہ اگر اس کو عہدہ پر بیٹھا دیا جائے تو اس کے اندر بڑائی کا احساس پیدا نہ ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان عام آدمی کی طرح رہے۔ — اچھے عہدیدار کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی۔

۱۹۸۳ جون ۲

مسئل المغيرة بن شعبه عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال: كان والله افضل من ان يُخدعَ واعقل من ان يُخدعَ - وهو القائل است بخت والخب لا يخدعنى۔

مغیرہ بن شعبہ سے حضرت عمر فاروق کے بارہ میں پوچھا گیا۔ انھوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ اس سے بلند تھے کہ وہ کسی کو دھوکا دیں اور اس سے زیادہ دانش مند تھے کہ کوئی انھیں دھوکا دے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں دغا باز نہیں، اور کوئی دغا باز مجھے دھوکا نہیں دے سکتا۔

دانش خدا کی عام نعمت ہے۔ خدا ہر زمانہ میں بے شمار لوگوں کو دانش اور ہوشیاری عطا فرماتا ہے۔ مگر مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے کہ مومن دانش کے استعمال کی حد جانتا ہے، جب کہ غیر مومن دانش کے استعمال کی حد نہیں جانتا۔ یہ بلاشبہ دانش کا جائز استعمال ہے کہ آدمی دوسروں کی دغا بازی سے بچے۔ مگر مومن کا خوف خدا اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی دغا بازی سے اپنے آپ کو بچائے گا، مگر خود کبھی دوسروں کو دھوکا نہیں دے گا۔

۳ جون ۱۹۸۳

قدیم عرب میں قبیلہ ثقیف ایک سرکش قبیلہ تھا۔ وہ طائف کے واحد محصور شہر میں رہتا تھا۔ یہ لوگ فتح کے بعد آخری زمانہ میں ایمان لائے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیف کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور مرتد ہو جائیں۔ اس وقت انھوں نے اپنے ایک بزرگ شخص عثمان بن ابی العاص سے مشورہ کیا۔ انھوں نے ان سے کہا: تم لوگ عربوں میں سب سے آخر میں اسلام لانے اور ان میں سب سے پہلے اسلام کو چھوڑ دینے والے نہ بنو۔ یہ رائے ثقیف کے لئے مفید ثابت ہوئی۔ وہ اپنے ارادے سے باز رہے:

لما همت ثقیف بالارتداد بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشاروا عثمان بن ابی العاص وكان مطاعاً فيهم فقال لهم - لا تكونوا آخر العرب اسلاماً واولهم ارتداداً - فنفعهم الله برأيه۔

انسانی خصوصیات میں سے آخری چیز غیرت ہے۔ ثقیف کے اندر اگرچہ گمراہی کے جذبات پیدا ہوئے، تاہم غیرت کا احساس پھر بھی ان کے اندر زندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ ان کی اصلاح کے لئے کافی ہو گیا۔ اور جس آدمی کے اندر سے غیرت کا احساس رخصت ہو جائے، یہی تقریر بھی ان کو ترپانے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

۴ جون ۱۹۸۳

زیاد بن ابی سفیان نے کہا کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو معاملہ میں پڑ جانے کے بعد اس کی تفسیر کرے۔ عقل مند وہ ہے جو پہلے ہی تدبیر کرے تاکہ وہ معاملہ میں نہ پڑے (قال زید بن ابی سفیان ليس العاقل الذي وقع في الامور احتال له - ولكن العاقل يحتال لئلا يرحق لا يقع فيه)۔

اس "عقل" کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مشورہ ہے۔ وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جس کو صاحب فہم افراد مشورہ دینے کے لئے مل جائیں۔ مشورہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی آدمیوں کے تجربات اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ وسیع تر معلومات کی روشنی میں کوئی فیصلہ لے سکے۔

علم حدیث میں ایک چیز وہ ہے جس کو "جرح و تعدیل" کہتے ہیں۔ راوی کے اوصاف و خصائص کی تحقیق کے بعد اس کے ان عیوب کا اظہار کرنا جو اس کی روایت کے قبول کرنے میں حارج ہوں، جس طرح کہلاتا ہے۔ اور راوی کے اخلاق و کردار کی تحقیق کے بعد یہ بتانا کہ راوی ثقہ ہے، تعدیل کہلاتا ہے۔

راویوں کی چھان بین کے اس کام میں سیکڑوں محدثین نے اپنی عمریں صرف کر دیں۔ وہ ایک ایک شہر گئے۔ راویوں سے ملے۔ ان کے پڑوسیوں سے ملاقاتیں کیں۔ ان کے حلقہ تعارف سے رابطہ قائم کیا۔ جو رواۃ اس زمانہ میں موجود تھے ان کے دیکھنے والوں سے ان کے حالات معلوم کئے۔ اس طرح راویوں کے حالات کا ایک پورا انسائیکلو پیڈیا تیار کر ڈالا۔ اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر اسپرنگ (Sprenger) نے کہا تھا کہ مسلمان اس خصوصیت میں ممتاز ہیں کہ انہوں نے اپنے پانچ لاکھ علماء کے حالات محفوظ رکھے۔

مگر یہ کام آسانی سے نہیں ہو گیا۔ اس پر اس زمانہ کے لوگوں کی طسرف سے زبردست اعتراضات کئے گئے۔ کیوں کہ یہ طریقہ نہ صرف اشخاص پر تنقید سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ بظاہر وہ غیبت اور تحسین تک پہنچتا تھا۔ محدثین کو بار بار یہ وضاحت کرنی پڑی کہ معرفت حدیث کا یہ طریقہ (جس طرح و تعدیل) غیبت نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامی کے عین مطابق ہے۔

محدثین کے حالات میں جو کتا میں لکھی گئی ہیں، ان میں اس طرح کے واقعات کثرت سے موجود ہیں۔ مثلاً ابو تراب نخعی نے امام احمد بن منبل سے کہا کہ علماء اسلام کی غیبت نہ کیجئے۔ اس کے جواب میں امام احمد بن منبل نے کہا: انسوس ہے تمہارے اوپر، تم کو جاننا چاہئے کہ ہمارا یہ کام نصیحت ہے کہ نہ غیبت۔

ایک مسلمان بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہندوستان کے موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ملک کی آزادی کے لئے ہم نے سب سے زیادہ قربانی دی اور ہمیں کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایک صحیح بات کو غلط لفظ میں بیان کیا ہے۔ آپ کو یوں کہنا چاہئے کہ ملک کی آزادی کے لئے ہم نے سب سے زیادہ بے وقوفی کی، اور بے وقوفی کرنے والوں کو ہمیشہ نظر انداز ہی

کیا جاتا ہے۔

مسلمانوں نے ۱۸۵۷ء میں مسلح بغاوت کے ذریعہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہا۔ مگر اس کی طاقت میں انگریزوں سے بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا اس لئے یہ بغاوت مدنی مدد ناکام رہی۔ اس کے بعد مسلم لیڈروں نے ”ریشی رومال“ جیسی تحریکیں چلائیں۔ ان کا مقصد بیرونی ممالک سے مدد لے کر ہندوستان میں انگریزی اقتدار کو ختم کرنا تھا۔ مگر یہ تحریک بھی مدنی مدد ناکام رہی۔ کیوں کہ باہر کے ملکوں نے ہمارے قائدین کی خوش فہمیوں کے برعکس ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد ترکی کی خلافت کے نام پر جلسہ جلوس کا ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ اندازہ یہ تھا کہ ترکی کی مردہ خلافت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور ہندوستان کی آزادی میں مددگار ثابت ہوگی۔ مگر ۱۹۲۴ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کے ختم شدہ ادارہ کے آخری خاتمہ کا اعلان کر دیا اور ہمارے رہنماؤں کی خلافت تحریک اچانک کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر گر پڑی۔

مسلم رہنماؤں کے ذریعہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے تھے۔ مگر یہ منصوبہ سراسر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد جہاں کانگریس نظر پر آئے۔ انھوں نے عدم تشدد کی تدبیر کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ تحریک آزادی کے اس دوسرے دور میں جہاں کانگریس کو قائد کا مقام حاصل تھا اور مسلم رہنماؤں کو صرف پیرو کا۔ ایسی حالت میں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ کے فیصلہ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری تاریخی حقائق پر ہے۔ اس کے لئے ہندو حکومت کی شکایت کرنا ماضی کی بے وقوفی پر حال کی بے وقوفی کا اضافہ کرنا ہے۔

۷ جون ۱۹۸۳

جڑیا کو اڑتی ہوئی دیکھ کر خیال آیا کہ خدا اشعاروں کی زبان میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اس ڈھنگ پر بنائی گئی ہیں کہ ان سے انسان کو ہر قسم کا مفید سبق ملتا رہے۔ گھوڑے کو خدا نے زمین پر دوڑا دیا۔ اس کو دیکھ کر انسان کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ وہ گاڑی بنائے۔ گاڑی بنیادی طور پر گھوڑے کی نقل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ گھوڑے کے پاؤں کو گاڑی کے پہیہ کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح خدا نے مچھلی کو پانی میں تیرا یا تاکہ انسان کشتی اور جہاز بنانے کی بات سوچ سکے۔ خدا نے چڑیوں کو ہوا میں اڑایا تاکہ اس کو دیکھ کر انسان کا

ذہن ہوائی جہاز بندے کی طرف منتقل ہو۔
 اسی طرح دنیا میں جو چیزیں ہیں، ان میں ہر قسم کے سبق رکھ دئے گئے ہیں، دنیا کے فائدے
 کے بھی اور آخرت کے فائدے کے بھی۔

۸ جون ۱۹۸۳

شیخ تاج الدین بکدام (۱۲۷۰ھ) نے اپنی کتاب طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ
 امت کے ہر امام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے ان کو نشانہ طاعت بنایا، اور اس کے نتیجہ
 میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہوئے (ما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون و هلك فيه هالكون)
 ایک چیز ہے اختلاف رائے۔ اور دوسری چیز ہے طعن۔ دلیل کے ساتھ اختلاف رائے کرنا عین
 جائز بلکہ مفید ہے۔ مگر بے دلیل الزام لگانا اور شخصی عیب جوئی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اسی کا نام طعنہ زنی ہے،
 اور وہ بلاشبہ ایمان کے منافی ہے۔

ہرزمانے کے امام (بڑی شخصیتوں) کے ساتھ طعنہ زنی کیوں کی گئی۔ اس کا واحد سبب حسد ہے۔ انسان
 اپنے سوا کسی اور کو بڑا ماننا نہیں چاہتا، اس لئے جب وہ کسی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی عیب
 جوئی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ وہ واقعہ میں جب اپنے محسود کو چھوٹا نہیں کر پاتا تو غفلت میں
 اسے چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منفی نفسیات کے زیر اثر وہ بھول جاتا ہے کہ اس طرح وہ خود اپنے آپ
 کو چھوٹا کر رہا ہے ذکر کسی دوسرے کو۔

۹ جون ۱۹۸۳

الرسالہ کے انداز پر تنقید کرتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو قوم کو بزدل بنا دینا چاہتے
 ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا ہے:

بے خطر کو دپڑا آتش نرو دیں عشق عقل بے محو تماشائے لب ہام ابھی

میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ٹریڈ مارک یہ ہے کہ ان کے دریاں خیالی
 (Romantic) قسم کے رہنما بن گئے۔ کوئی اقبال کی طرح شاعر تھا، کوئی خطیب اور کوئی دانشور اور ان
 لوگوں نے حقائق پر وہ بیان نہیں دیا۔ بس الفاظ کے ذریعہ خیالی تصویریں بناتے رہے۔

مثلاً اقبال کا یہ شعر ہے آپ لوگ بڑی دھوم کے ساتھ پڑھتے ہیں، سرسبز گھوسے۔ اس کا حقیقت

سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عشق سے سرشار ہو کر بطور خود بھڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ حالانکہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔

اصل واقعہ کے مطابق، حضرت ابراہیم آگ میں جبراً ڈالے گئے تھے، نہ کہ خود سے آگ میں کودے تھے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دشمنوں نے ہاہم مشورہ سے یہ منصوبہ بنایا کہ انہیں آگ میں ڈال دو (فالوا حسر قوہ) اور پھر آگ جلا کر اس میں انہیں پھینک دیا۔ (الانبیاء: ۶۸)

روایات میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں لکڑی جمع کی۔ اس کے بعد ایک گرمے میں آگ دہکائی۔ پھر حضرت ابراہیم کو باندھ کر مخفیاتی میں رکھا اور اس کے ذریعہ ان کو آگ میں پھینک دیا (ثم اوثقوا ابراہیم وجعلوه فی منجنيق ورموه فی النار، صفوة الصفاسیر، المجلد الثانی، صفحہ ۲۶۸)

۱۰ جون ۱۹۸۳

شیعہ مذہب کا سارا انحصار اہل بیت کے تقدس پر ہے۔ مگر اہل بیت سے مراد ان کے نزدیک صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین اور صاحبزادیاں تھیں — زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد رسول ہونے کے اعتبار سے سب یکساں ہیں، اس لئے تقدس کے معاملہ کو صرف فاطمہ سے وابستہ کرنے کی کوئی شرعی یا عقلی وجہ نہیں۔

مگر انسان کا دماغ اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے میں بہت زرخیز واقع ہوا ہے۔ چنانچہ کچھ شیعہ علماء نے اپنے مسلک کی ایک تاویل دریافت کر لی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صاحبزادی صرف حضرت فاطمہ تھیں۔ بقیہ تین صاحبزادیاں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) آپ کی حقیقی صاحبزادی نہ تھیں، وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کی اولاد تھیں۔

حالانکہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے، اس کا کوئی واقعی ثبوت موجود نہیں۔ خود قرآن (الاحزاب: ۵۹) میں پردہ کے حکم کے تحت یہ الفاظ آتے ہیں: یا ایہا الذنبی قتل لذن واجلک و بنتا ملک اس میں بنت کے بجائے بنات (جمع کا صیغہ) ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی صاحبزادیاں کئی تھیں۔

۱۱ جون ۱۹۸۳

سائنسی تحقیقات کے مطابق آنسوؤں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ریت یا دھوئیں وغیرہ کے سبب

سے آنکھوں سے بہنے لگے ہیں۔ یہ آنکھ کی صفائی کا قدرتی انتظام ہے۔ اس قسم کے آنسو انسانوں اور جانوروں دونوں میں پائے جاتے ہیں۔

آنسوؤں کی دوسری قسم وہ ہے جو جذباتی دباؤ یا نفسیاتی ہیجان کے وقت نکلتے ہیں۔ غم یا خوشی کا شدید احساس ہو تو اس وقت آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے آنسو صرف انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کاعلق نازک احساسات سے ہے، اور جانور اس قسم کے نازک احساسات نہیں رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ غم و اندوہ کے تحت نکلے ہوئے آنسو دوسرے آنسوؤں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی کیمیائی ساخت مخصوص نوعیت کی ہوتی ہے جو دوسرے آنسوؤں میں نہیں پائی جاتی۔

میرے نزدیک آنسوؤں کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو ”ربانی آنسو“ کہا جاسکتا ہے۔ یہ آنسو مذکورہ دونوں قسموں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ انسانی روح کے ارتباط سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کہ بندہ بندہ رہتے ہوئے اپنے رب سے مل جاتا ہے، جب وہ موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے حسیاتی طور پر دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت انسان حقیقتِ اعلیٰ کا براہ راست تجربہ کرتا ہے۔ تجربہ کے دوران اس کی روح پر جو ناقابل بیان احوال گزرتے ہیں، وہ خارجی طور پر آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلتے ہیں۔

۱۲ جون ۱۹۸۳

فلپ ڈورمر اسٹان ہوپ کا قول ہے کہ موجودہ لوگوں کے بارہ میں تحقیر کے بغیر لوگو، اور قدیم لوگوں کو بت بنائے بغیر ان کے بارہ میں کلام کرو؛

Speak of the moderns without contempt and of the ancients without idolatry.

— Philip Dormer Stanhope

انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہم زمانہ شخصیتوں کو تحقیر سمجھتا ہے۔ وہ ان کے بارہ میں منصفانہ رائے قائم نہیں کر پاتا۔ اس کے برعکس ماضی کی شخصیتوں کو وہ بہت بنا لیتا ہے۔ وہ ان کے بارہ میں مبالغہ آمیز تصدیق و ثناء کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آدمی کو حقیقت پسندی اور انصاف پر قائم رہنا چاہئے۔

خواہ وہ ماضی کی شخصیتوں پر کلام کر رہا ہو یا حال کی شخصیتوں پر۔

۱۳ جون ۱۹۸۳

ایک اجتماع کی تاریخ پر بعض لوگوں کو اعتراض تھا۔ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے کہا کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جون کا مہینہ اجتماع کرنے کے لئے بہت غیر موزوں ہے۔ مگر ایسا صرف وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو اس اجتماع کو عام قسم کا ایک سیمینار سمجھتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد سے یہ اجتماع رکھا ہے اس کے لحاظ سے جون کا مہینہ موزوں ترین مہینہ ہے۔ یہ اجتماع ہم نے اس لئے رکھا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جون کی گرمی کو دیکھ کر جنم کی گرمی کو یاد کریں۔ خدا کی جنت کا شوق جن کی نظریں دنیا کی مصیبتوں کو بے قیمت کر دیتا ہو۔ اس چند روزہ تجربہ میں آپ کو جو تکلیفیں پہنچیں گی وہ اس سے بہت کم ہیں جو پچھلے حق پرستوں کو پہنچیں۔ اگر آپ اس معمولی مصیبت کو برداشت نہ کر سکیں تو آپ سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ آپ حق کی خاطر اس سے زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں۔

بنی اسرائیل کے قائد نے اپنی فوج کو پیاس کے باوجود دریائیں پانی پینے سے روک دیا۔ (بقرہ ۲۴۹) بدر کا غزوہ رمضان کے مہینہ میں پیش آیا۔ تبوک کا سفر ایسے وقت میں کرنا پڑا جبکہ تفصیل کاٹنے کے لئے بالکل تیار کھڑی تھیں۔ وغیرہ۔ اس قسم کے واقعات بالقصد اس لئے کئے گئے تاکہ پہلے ہی مرحلہ میں قوم کی استعداد کا اندازہ کر لیا جائے۔ اگر آپ ان معمولی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سے اس کے آگے کی کوئی امید کرنا سمجھنا ترسینا نادانی ہوگی۔

۱۳ جون ۱۹۸۳

ایران کے قدیم بادشاہ کو مسلمانوں کے مقابلہ میں نہاد اندک کے مقام پر فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے چین کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اس کی مدد حاصل کرے۔ شاہ چین نے قاصد سے مسلمانوں کے اوصاف پوچھے۔ اس کے بعد اس نے شاہ ایران کو خط لکھا:

بادشاہوں کا فرض ہے کہ وہ مغلوب بادشاہوں کی درخواست پر ان کی مدد کریں۔ میں

تمہاری مدد کے لئے ایسا لشکر بھیج سکتا ہوں جس کا اگلا سرا مرد میں ہو اور دوسرا سرا چین میں۔ مگر دشمن کے جو اوصاف مجھے بتائے گئے ہیں وہ بہت قابل توجہ ہیں۔ یہ لوگ جب تک ان اوصاف کے حامل ہیں، وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ حتیٰ کہ میری حکومت کو ختم کرنا بھی ان کے لئے مشکل نہ ہوگا۔ اس لئے میری رائے ہے کہ تم ان سے صلہ کرو۔ ان کی برتری پر راضی ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ ان سے ٹکراؤ کیا جائے۔

شاہ چین کا یہ تبصرہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اس دنیا میں کسی قوم کی اصل طاقت اس کا کردار ہے نہ کہ تعداد اور فوجی ہتھیار۔

۱۵ جون ۱۹۸۳

قال الامام ابو حنیفۃ : اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين۔ واذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين۔ واذا جاء عن التابعين فہم رجال ونحو رجال۔

امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو سر آنکھوں پر۔ اور جب وہ صحابہ سے ملے تب بھی سر آنکھوں پر۔ اور جب وہ تابعین سے ملے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں۔

۱۶ جون ۱۹۸۳

ایک مسلمان ٹاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے جن کو قرآن میں اعراض اور صبر اور ایک طرف صبر کرنا کہا گیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ احکام مکی دور کے ہیں جب کہ ابھی امت نہیں بنی تھی۔ امت بن جانے کے بعد جو تعلیم دی گئی ہے وہ جہاد ہے۔ اب ہم کو جہاد اور مقابلہ کے طریقہ پر عمل کرنا ہے۔

میں نے کہا کہ ”امت“ بننے کا جو نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ بجائے خود قابلِ برکت ہے تاہم اس سے قطع نظر، یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اعراض اور صبر جیسے احکام امت بننے سے پہلے کے لئے ہیں۔ امت بننے کے بعد کے لئے نہیں۔ امت بننے کے بعد جہاد و قتال کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں قرآن کی کوئی آیت پیش نہ کر سکے۔

میں نے کہا کہ ”امت“ کا یہ تصور بالکل مفروضہ تصور ہے۔ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اعراض کے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے کہ واعرض عن الجاہلین (اعراف ۱۹۹) گویا اعراض اختیار کرنے کا سبب دوسروں کا جہل ہے، نہ کہ امت بننا یا نہ بننا۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر کرو اور ان کے برے سلوک کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرو، اس طرح جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا (مائدہ ۳۵-۳۴) یہاں بھی اغیار کی ”عداوت“ کو دو صبر بتایا گیا ہے نہ کہ امت بننے یا نہ بننے کو۔

۱۹ جون ۱۹۸۳

ہندوستان ٹائمس (۲۳ مئی ۱۹۸۳) کے صفحہ ۲۱ پر ایک مضمون چھپا ہے جس کا عنوان یہ ہے — اردشیر پہلی بار گیس کی روشنی بکھڑی میں لائے:

Ardshir brought gas lighting into Bombay.

اردشیر ایک پارسی تھا۔ وہ مشہور واطی یا خاندان میں پیدا ہوا جو انیسویں صدی عیسوی میں پانی کا جہاز بناتا تھا جس کی ایک کاپی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی۔ اردشیر نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کو مکمل چیزوں سے خاص دلچسپی تھی۔ اس نے انگریزوں کا دورہ کیا تاکہ جدید تکنیک سے واقفیت حاصل کرے۔ واپس آکر اس نے ہندوستان میں بہت سے صنعتی منصوبے چلائے۔ اس نے بکھڑی میں پہلی بار چراغ کے بجائے گیس کی روشنی کو رائج کیا۔

مسلمانوں نے قدیم روایتی دور میں دنیا کو بہت سی نفع بخش چیزیں دی تھیں۔ مثلاً کھیتوں کی سیرپائی کے لئے چرنی کے بجائے رہٹ، وغیرہ، مگر دور جدید میں ان کا نام صرف لینے والوں کی فہرست میں درج ہے، دینے والوں کی فہرست میں ان کا نام کہیں درج نہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس نے انہیں دور جدید میں بے قیمت کر دیا۔

۱۸ جون ۱۹۸۳

کسی مفکر کا قول ہے — سیاسی مدبر وہ شخص ہے جو سوال کو جانتا ہے۔ اور سیاسی لیڈر وہ شخص ہے جو جوابات کو جانتا ہے:

A statesman is a man who knows the question.

A politician is a man who knows the answers.

مدبر ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اس لئے وہ سوالات (مسائل) کو جاننا چاہتا ہے تاکہ ان کو جان کر انھیں حل کرے۔ سیاسی لیڈروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کا مقصد صورت حال کا استحصال کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذہانت صرف اس میں دکھاتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے خلاف کوئی بات کہے تو فی الفور اس کا ایک مسکت جواب لفظوں میں ڈھال کر پیش کر دیں۔

۱۹ جون ۱۹۸۳

ایک مطالعہ کے ذیل میں یہ حدیث سامنے آئی: عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال البلاد بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ او مالہ او ولہ، حتی یدلّی اللہ وما علیہ من خطیئۃ (ترمذی) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں، اس کے ہاں میں اور اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

مصیبتوں کے ذریعہ خطاؤں کی معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت پڑنا آٹومٹیک طور پر خطاؤں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بات دراصل اس انسان کے اعتبار سے کہی گئی ہے جو مصیبتوں کا استقبال ”مومن“ کی حیثیت سے کرے۔

ایک شخص جس کے اندر ایمانی شعور زندہ ہو، اس کے لئے ہر مصیبت اس کو خدا سے مزید جوڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ اس کے اندر خدا کی یاد ابھرتی ہے۔ وہ اعلیٰ ایمانی کیفیات کا تجربہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ ہر مصیبت اس کو قدرتِ خداوندی اور عزتِ انسانی کا سبق دیتی ہے۔ اس طرح وہ مصیبتوں کے ذریعہ معرفت کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ اس حال میں خدا سے ملتا ہے کہ اس کی روح ربانی تجربات کے سمندر میں نہا کر مصطفیٰ و مژگی روح بن چکی ہوتی ہے۔

۲۰ جون ۱۹۸۳

اراکان، براہِ ماسح علیٰ صلح ہے جو بنگلہ دیش (ساہین مشرقی پاکستان) سے ملتا ہے۔ ۱۹۴۷ میں براہ کی سرحد پر مشرقی پاکستان وجود دیں آیا تو اراکان کے مسلمانوں نے غیر ضروری طور پر مشرقی پاکستان سے اپنا تعلق

جوڑنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اراکان کے مسلم مخالفین آزادی کی تحریکیں چل پڑیں۔ اس کے نتیجے میں اراکان کے مسلمان برما کی سوشلسٹ حکومت کی نظریں معتب ہو گئے۔ ان پرستیاں کی جہلے لگیں۔ ۱۹۷۸ء میں تقریباً دو لاکھ آدمی اراکان کو چھوڑ کر مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) کے علاقہ میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے۔

اراکان کے مسلمانوں کی تحریک آزادی بلاشبہ ایک اعتراف تحریک تھی۔ مگر اس کو روکنے کے لئے کوئی مسلمان لیڈر نہیں اٹھا۔ البتہ جب اپنی حماقت کے نتیجہ میں وہ "مفلوم" ہو گئے تو تمام مسلمان لیڈروں نے ان کی حمایت میں بیان دینا شروع کر دیا۔ اخبار ریڈٹنس (۱۱ جون ۱۹۷۸ء) نے اپنے صفحہ اول کے ایک مضمون میں بتایا تھا کہ برما میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۳ ملین ہے۔ وہ برما کی کل آبادی کا ۱۰ فی صد ہیں۔ وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی کمیونٹی ہیں۔ اراکان ضلع کے مسلمان منظم منصوبہ کے تحت متاثرہ جا رہے ہیں۔ اور ان کو ان کی اہلک سے محروم کیا جا رہا ہے۔

ریڈٹنس نے مزید لکھا ہے کہ ایوب خاں کے زمانہ حکومت میں وہ سابق مشرقی پاکستان جانے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ سابق فوجی حکمران (ایوب خاں) نے وارننگ دی کہ مجھے امید ہے کہ برما یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوجیں سرحد کو پار کریں۔ اس وارننگ نے مسلمانوں کے خاتمہ کے عمل کو روک دیا، اگرچہ تصویریں مدت کے لئے؛

During the days of Mr Ayub Khan, they were physically pushed into what was once East Pakistan. The Late Military General's warning "I hope you don't want our forces to cross the border" stopped Muslim extermination, but only for a short period. (p. 1).

یہ مدت مختصر کیوں رہی۔ اس کی ذمہ داری برما پر نہیں بلکہ خود مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان میں صدر ایوب کے خلاف پرشور تحریک اٹھائی گئی جس میں مشرچھو کے ساتھ اسلام پسند گروہ کے لیڈر سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی پوری طرح شریک تھے۔ اس کے نتیجے میں صدر ایوب کو استفادینا پڑا۔ اس کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ پاکستان برابر کمزور ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ وہ اس قابل نہ رہا کہ اس کی ایک "دھکی" پر برما کی حکومت متزلزل ہو جائے۔

۲۱ جون ۱۹۸۳

مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب آزادی ہند (India Wins Freedom) میں لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تقسیم کے نظریہ کا سب سے پہلا شکار جو شخص ہوا وہ سردار پٹیل تھے۔ غالباً بالکل آخر تک مشرجنح کے لئے پاکستانی محض ایک سودا بازی کا معاملہ تھا:

Till perhaps the very end Pakistan was for Jinnah a bargaining counter. (p. 183)

مشرجنح کے بارے میں یہ بات دوسرے کئی اصحاب نے بھی لکھی ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کانگریس قیادت اگر ہوش مند سی سے کام لیتی تو تقسیم سے بچنا ممکن تھا۔ میرے نزدیک یہ بات درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سودا بازی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ دو آدمیوں کی گفت و شنید کے دوران اس کو اختیار کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ عوام کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہو۔ مشرجنح کا معاملہ اول الذکر نوعیت کا معاملہ نہ تھا۔ اگر وہ تقسیم کے سودے بازی کو محض ذاتی سطح کی گفت و شنید میں اختیار کئے ہوئے ہوتے تو کسی مرحلہ میں وہ اس سے دست بردار بھی ہو سکتے تھے۔ مگر جنح اور ان کے ساتھیوں نے تقسیم کے موضوع پر سارے مسلم عوام کو بھڑکا دیا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے مسابقت آمیزی کر کے اس کو آخری حدوں کے پار پہنچا دیا تھا۔ ایسی حالت میں خود مسلم لیگ کی قیادت کے لئے مطالبہ تقسیم سے پیچھے ہٹنا ممکن نہ تھا۔ عوامی اہمال کو اس طرح پیچھے کی طرف سلوانا ناممکن نہیں ہوتا۔

۲۲ جون ۱۹۸۳

بطلمیوس (Ptolemy) دوسری صدی عیسوی کا مشہور یونانی عالم فلکیات ہے۔ اس نے نظام شمسی کا زمین مرکزی (Earth-centered) نظریہ پیش کیا۔ اس موضوع پر اس کی کتاب الجستی بہت مشہور ہے۔ بطلمیوس کا نظریہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک عالمی ذہن پر چھپا یا رہا، یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی میں کپرنیکس اور گلیلیو اور کپلر کی تحقیقات نے اس کو غلط ثابت کر دیا، اور اب ساری دنیا میں کوئی اس کو ماننے والا نہیں۔

اس طرح کے کتنے نظریات ہیں جو مردود مدت کے لئے ذہنوں پر چھاتے ہیں اور پھر حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں۔ مگر ”توحید“ کا نظریہ زمانہ کے بے شمار نشیب و فراز کے باوجود اپنی اہمیت کم نہ

کر سکا۔ بلکہ ہر نئی تحقیق اس کی اہمیت و واقعیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا تقاضا
ثبوت ہے کہ توحید ایک واقعی حقیقت ہے ذکہ معنی ایک فرضی عقیدہ۔

(زمین مرکزیت کے نظریے کے لئے عیسائی نقطہ نظر: (EB-4/522)

۲۳ جون ۱۹۸۳

امام بخاری نے محمد بن عبید بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد (عبید بن مطعم) نے کہا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ الطور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ اس آیت پہنچے:
ام خلقوا من غیر شیء ام هم المخلوقون۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یقونون
ام عندهم خزائن رحمة ربك ام هم المصيطرون۔ تو ان الفاظ کو سن کر مجھے ایسا
محسوس ہوا کہ میرا دل اسلام کی طرف اتر جائے گا (کا دقلبی ان یطیر الی الاسلام، مفسران کثیر اس
ذیل میں لکھتے ہیں:

وجید بن مطعم کان قد قدم علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم بعد وقوعہ بدر فی
فداء الاساری وکان اذ ذاک مشرکاً
فکان سماعہ هذه الآية من هذه السورة
من جملة ما حملہ علی الدخول فی الاسلام
بعد ذالک (صفحہ ۲۴۲)

اور عبید بن مطعم بدر کے واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تاکہ فدیہ دے کر
اپنے قیدیوں کو بچھڑائیں۔ اور وہ اس وقت مشرک
تھے۔ اس لئے سورہ طور کی ان آیات کا سننا من جملہ
ان اسباب کے تھا جس نے اس کے بعد انھیں اسلام میں
داخل ہونے پر آمادہ کیا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور اول کے لوگ شعوری انقلاب کے تحت ایمان لائے تھے۔
ان کا ایمان ان کے لئے حقیقت کی دریافت کے چم یعنی تھانہ مضرواتی تقلید کے ہم معنی جیسا کہ موجودہ
زمانہ کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔

۲۴ جون ۱۹۸۳

حدیث میں آیا ہے کہ مَنْ فارق الجماعة شبرا فمُخْلَع رِبْقَةَ الاسلام من
عنقه، جو شخص ایک باشت بھر بھی الجماعت سے ہٹا اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال بیٹھیں گی۔ اس
طرح دوسری حدیث میں ہے ید الله علی الجماعة (الجماعۃ پر خدا کا ہاتھ ہے)، اس طرح کے

مواقع پر عام طور پر لوگ الجماعت سے مراد سواد اعظم لیتے ہیں یعنی کسی زمانہ کے مسلمان یا کسی زمانہ کے اہل دین جس پر زیادہ تعداد میں متفق ہو جائیں۔ مگر الجماعت کی یہ تشریح صحیح نہیں۔

”الجماعت“ کی تشریح خود حدیث میں موجود ہے۔ ایک حدیث مختلف طرق سے آئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سابقہ اہل کتاب ۲۷ فرقوں میں بٹ گئے اور امت مسلمہ ۳۲ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے صرف الجماعت برحق اور ستم جنت ہوگی۔ (و احداۃ فی الجنة وہی الجماعۃ) ترمذی کی روایت میں ہے کہ صحابہ کہ ام نے پوچھا کہ یہ الجماعت کون لوگ ہیں۔ آپ نے جواب دیا: وہ جو اس پر جو اس پر میں اور میرے اصحاب ہیں (من کان علی ما انا علیہ واصحابی)

رسول اور اصحاب رسول اس ملت میں اصل معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ”الجماعت“ ہیں۔ ہر زمانہ کے مسلمانوں کو ہر معاملہ میں انھیں کی طرف دیکھنا ہے۔ بعد کے مسلمان دور اول کی اس الجماعت پر پرکے جائیں گے نہ کہ خود اپنے زمانہ کے سواد اعظم یا اکثریتی گروہ کی بنیاد پر۔ مثلاً ہندوستان میں مسلمان پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کیٹی میں بہت بڑی اکثریت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں کی بیشتر تعداد مسلم لیگ کے تحت جمع ہو گئی۔ آج کل مسلمانوں کی اکثریت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ شریک ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی الجماعت نہیں۔ الجماعت کی حیثیت صرف رسول اور اصحاب رسول کو حاصل ہے، اور ان کی یہ حیثیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ مثلاً آج کس مسلمان کا صحیح یا غلط ہونا اس پر نہیں جانچا جائے گا کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ شریک ہے کہ نہیں۔ بلکہ اس کو اس اعتبار سے جانچا جائے گا کہ اس کا رویہ رسول اور اصحاب رسول کے رویہ کے مطابق ہے یا نہیں۔

۲۵ جون ۱۹۸۳

ایک عربی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے روکے کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہا تو وہ تم کو فتنہ میں مبتلا کرے گا، اور اگر وہ مر گیا تو تم کو غمگین کرے گا (رأی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رجلاً یسیر مع ابنہ فقال ان عاش فتنک وان مات احزنک)

اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے بے پناہ تعلق قائم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اولاد برا آدمی کی سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے، مگر اکثر حالات میں اولاد سے اس کی توقعات پوری

نہیں ہوتیں۔ اگر بالفرض وہ کم عمری میں مر جائے تو باپ کو شدت محبت کی وجہ سے شدید صدمہ لاحق ہوتا ہے۔ اور اگر وہ زیادہ دنوں تک زندہ رہے تب بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی محبت باپ کو کسی کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مثلاً اولاد کی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ میں کمی۔ اولاد کا مستقبل بنانے کی خاطر غلط کارروائی کرنا، اولاد کے اصرار کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی کرنا، وغیرہ۔ دنیا میں سب سے پیٹے بھی کم ہیں اور سب سے باپ بھی کم۔

۲۶ جون ۱۹۸۳

محمد حسین آزاد اپنی کتاب "آب حیات" کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام مولانا محمد باقر تھا۔ انھوں نے ۱۸۳۷ء میں دہلی سے "اردو اخبار" جاری کیا۔ ۱۸۵۲ء میں محمد حسین آزاد بھی اس میں ایڈیٹر کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔

۱۸۵۷ء کے فدر ریا جنگ آزادی کے زمانہ میں "اردو اخبار" نے انگریزوں کے خلاف دھواں دھار مضامین شائع کئے۔ مگر انگریزوں کے خلاف بغاوت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پکڑا دھکڑا شروع ہوئی۔ مولانا محمد باقر گرفتار کر لئے گئے اور انھیں گولی مار دی گئی۔ محمد حسین آزاد بھاگ کر روپوش ہو گئے۔ آخر میں انھوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی اور انگریزوں کے ایک تعلیمی ادارہ "گورنمنٹ کالج لاہور" میں ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کی سیاسی مضمون نگاری ادبی مضمون نگاری میں تبدیل ہو گئی۔ آب حیات اسی دوسرے دور کی تصنیف ہے۔

انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول میں مسلمانوں کے درمیان بڑی تعداد میں اعلیٰ ذہن کے لوگ پیدا ہوئے۔ مگر وہ اپنی صلاحیتوں کا صرف دو استعمال دریافت کر سکے — مشغلہ سیاست یا مشغلہ ادب۔ ان کی صلاحیت کا اصلی اور دور رس استعمال صرف مشغلہ دعوت تھا۔ مگر وہ ان کی دریافت سے باہر رہا، اس لئے وہ اپنے آپ کو اس میں مشغول بھی نہ کر سکے۔

۲۷ جون ۱۹۸۳

انگریزی دور میں ہمارے علماء اور ہمارے رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف اس قدر نفرت پیدا کی کہ وہ حد کو پار کر گئی۔ "نفرت انگریز" بجائے خود ایک نیکی بن گئی۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو شینیں ایسا دھونکی تھیں اور اسٹیم پاور دریافت ہو چکی تھی۔ مگر بڑھی ہوئی نفرت کی بنا پر

لوگوں نے انگریزوں کی اچھی چیز کو بھی بری نظر سے دیکھا۔ اس کا ایک نمونہ کبرالہ آبادی (۱۹۲۱-۱۸۳۶) کا یہ قطعہ ہے :

پانی پینا پڑا ہے پائپ کا حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا
پیٹ چلتا ہے آنکھ آئی ہے شاہ ایڈورڈ کی دہائی ہے
اس منفی بلکہ نمونہ نفرت کے ذہن کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمان بے عرصے تک جدید علوم اور جدید ٹکنالوجی سے بیزار رہے۔ اور بالآخر جدید شعبوں میں دوسری قوموں سے کم از کم سو سال پیچھے ہو گئے۔

۲۸ جون ۱۹۸۳

امام حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ تدبیر آدھا کسب ہے (التدبیر نصف الکسب) یہ بڑی حکیمانہ بات ہے۔ اس تدبیر کا تعلق ہر قسم کے "کسب" سے ہے۔ معاش حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ، ہر چیز میں تدبیر فیصلہ کن حد تک اہمیت رکھتی ہے۔ خوش تدبیری سے بگڑا ہوا معاملہ بن جاتا ہے، اور بد تدبیری سے سنا ہوا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔

۲۹ جون ۱۹۸۳

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرو جو تم خود اپنے لئے پسند کرتے ہو (حب لا خیک ما تحب لنفسک) اس حدیث نبوی میں مختصر ترین الفاظ میں مفصل ترین بات کہہ دی گئی ہے۔ یہ اخلاق انسانی کی بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر الفاظ میں اخلاق انسانی کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ اگر آدمی سنجیدہ ہو تو یہی ایک مجلس کی پوری زندگی میں اخلاقی سدھار لانے کے لئے کافی ہے۔

۳۰ جون ۱۹۸۳

ابن عطاء اللہ السکندری کا قول ہے کہ اس شخص نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اور اس شخص نے کیا کھو یا جس نے خدا کو پایا (ما اذا وجد من فقدلة وما اذا افقد من وجدة) یعنی جو شخص اللہ کو پالے وہ کچھ بھی نہیں کھوتا، خواہ اس نے بظاہر کتنا ہی زیادہ نقصان اٹھایا ہو۔ اور جو شخص اللہ کو کھو دے وہ کچھ بھی نہیں پاتا، خواہ بظاہر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہو۔ اللہ رب کچھ ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ ہے کچھ۔

یکم جولائی ۱۹۸۳

کسی شخص کا قول ہے کہ کامیابی کبھی آخری نہیں ہوتی اور ناکامی کبھی قطعی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل حوصلہ ہے جو اہمیت رکھتا ہے :

Success is never final and failure never fatal. It's courage that counts.

اس دنیا میں کامیابی پرگن ہوئے بھی اتنا ہی بے معنی ہے جتنا ناکامی پر بے حوصلہ ہونا۔ کیونکہ یہاں کامیابی بھی وقتی ہے اور ناکامی بھی وقتی۔ آدمی اپنی نادانی سے کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر سکتا ہے اور اسی طرح اپنی بے ہمتی سے ایک ناکامی کو آخری ناکامی بنا سکتا ہے۔ حالاں کہ اگر وہ ہمت سے کام لیتا تو اس کے بعد بھی اس کے لئے ایک نئی عظیم تر کامیابی کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا۔

۲ جولائی ۱۹۸۳

زمانہ نبوت کا واقعہ ہے۔ عرب کے ایک بدو نے قرآن کی یہ آیت سنی : فاصدع بما تؤمر... وہ اسی وقت سجدہ میں گر پڑا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا ن قبول کر لیا۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بلکہ میں نے اس آیت کی ادبی بلاغت کی وجہ سے سجدہ کیا ہے۔ ان بدو یا سمع قول اللہ : فاصدع بما تؤمر... فسجد فی الحال فقیل له هل آمنت فردت انك بل سجدت بلاغۃ هذه الآیۃ

قدیم صحرائی دور میں عرب میں جو نسل تیار ہوئی تھی، اس کے اندر اعتراف کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کسی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی یہی خصوصیت تھی جس نے ان کے اندر مؤمنین کا لین کا وہ گروہ پیدا کیا جو ہمیشہ کے لئے اسلام کا نمونہ قرار پائے۔

۳ جولائی ۱۹۸۳

ترکی کے سعید النوری (۱۹۶۰-۱۸۷۳) ترکی کے حسن البنا تھے۔ وہ کمال اتاترک کے سیکولرزم کے مخالف تھے۔ انھوں نے اپنے مشہور رسائل النور کے ذریعہ ترکی کے فوجیوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے تھے کہ اے مغرب، تو نے ان کے جسم کو جنت میں پہنچا دیا اور اس کی روح کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایھا الغرب، وضعت جثة البشریۃ فی الجنة ووضعت

(روح البشريّة في جهنم)

یہ بات بذات خود غلط نہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائنٹفک انداز نہیں ہے بلکہ جذباتی اور خطابی انداز ہے۔ خطابی انداز کچھ لوگوں میں وقتی جوش تو پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ گہری شعوری تبدیلی لانے کے لئے کارآمد نہیں۔

۴ جولائی ۱۹۸۳

البرٹ ہبرڈ
کا قول ہے کہ ناکام شخص دراصل وہ ہے جس نے ایک غلطی کی مگر وہ اس قابل نہیں کہ اپنی غلطی سے تجربہ حاصل کر سکے :

A failure is a man who has blundered but is not able to cash in on the experience.

غلطی سے اگر آدمی سبق لے سکے تو وہ غلطی غلطی نہیں۔ غلطی دراصل وہ ہے جو آدمی کو سبق تک نہ پہنچائے، جو اس کے شعور میں اضافہ کا ذریعہ ثابت نہ ہو۔

۵ جولائی ۱۹۸۳

حضرت عرف روق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان دو سو سے زیادہ مسائل میں اختلاف رائے تھا۔ دونوں اپنی اپنی رائے پر مصر بھی تھے۔ اس کے باوجود دونوں کے تعلق میں کوئی فرق نہیں آیا حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ ”ابن مسعود علم و فہم کا خزانہ ہیں“ اور جب حضرت عمرؓ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: عمرؓ اسلام کا مضبوط قلعہ تھے۔ جو اس میں داخل ہوتا وہ باہر نہ جاتا۔ جب وہ نہ رہے تو اسلام کے قلعہ میں دراڑ پڑ گئی۔

۶ جولائی ۱۹۸۳

امام احمد بن حنبلؒ خون نکلنے کو ناقص و ضعیف سمجھتے تھے۔ دوسری طرف امام مالکؒ اور سعید بن مسیبؒ کا یہ مسلک تھا کہ ایک شخص وضو کرے اور کسی وجہ سے اس کے بعد اس کے جسم سے خون نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ اس کا بڑا وضو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس اختلاف کی روشنی میں امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا کہ ”اگر وضو کے بعد امام کے جسم سے خون نکل آئے اور وہ دوبارہ وضو کئے بغیر نماز پڑھائے تو کیا اس کے پیچھے نماز ادا کی جاسکتی ہے؟“ امام احمد بن حنبلؒ نے جواب دیا : میں مالک بن انسؒ اور سعید بن مسیبؒ کی اقتدا میں

کیسے نماز ادا نہ کروں۔

اسی طرح امام ابو یوسف خون نکلنے کی صورت میں وضو کے جاتے رہنے کے قائل تھے۔ ان کی موجودگی میں ہارون رشید نے نماز پڑھائی جب کہ اس نے وضو کے بعد کچھٹا لگوا یا تھا۔ مگر امام ابو یوسف نے اعتراض نہیں کیا۔ انھوں نے ہارون رشید کے پیچھے نماز ادا کر لی اور پھر اس کو نہیں دہرایا۔

اس سے اجتماعیت کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ”امام“ سے اگر ایسا فعل صادر ہو جو مقتدی کے نزدیک نماز کو فاسد کر دینے والا ہو، تب بھی مقتدیوں کو اپنی نیت کے مطابق اس کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہئے۔ حتیٰ کہ بعد کو اپنی نماز کو دہرانا بھی نہیں چاہئے۔ کیوں کہ نماز کا دہرانا بھی غیر ضروری غلطی کا باعث ہو سکتا ہے۔

جولائی ۱۹۸۳ء

مولانا محمود حسن دیوبندی (۱۹۲۰ - ۱۸۵۱) کا ایک واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی (۱۹۴۳ - ۱۸۶۳) نے لکھا ہے۔ یہ واقعہ انھیں کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”مولانا ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کے لئے اصرار کیا۔ مولانا نے عذر فرمایا کہ مجھے عادت نہیں ہے۔ مگر لوگ دہانے تو اصرار پر وعظ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اور حدیث فقہ واحد اشد علی الشیطان ہن الف عابد پڑھی، اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ: ایک عالم شیطان پر ہزار عباد سے زیادہ بھاری ہے۔ مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے۔ انھوں نے کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے اور جس آدمی کو ترجمہ بھی صحیح ذکر نہ آوے اس کو وعظ کہنا جائز نہیں۔“

ترجمہ صحیح تھا، اور ان صاحب کا انداز بیان تو بین آئینہ ہی نہیں اشتعال انگیز بھی تھا۔ لیکن شیخ الہند یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے کہ — میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیاقت نہیں۔ مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ خیر اب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہو گئی یعنی آپ کی شہادت۔

وعظ تو پہلے ہی مرحلہ میں ختم فرادیا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطور استفادہ دریافت کیا کہ غلطی کیسے ہے؟ تاکہ آئندہ بچوں۔ انھوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ اقل (زیادہ بھاری) نہیں بلکہ اضر (زیادہ نقصان دہ) آتا ہے۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے یا تبتی مثل صلصلة الجرس وهو اشد عسىٰ کہیں چوپڑی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی

ہے، کیا یہاں بھی آفٹر کے معنی ہیں۔ اس پر وہ صاحب دم بخود رہ گئے۔ (ارواحِ مشکۃ صفحہ ۲۸۶)

۸ جولائی ۱۹۸۳

مغل سرائے شمال، ہند کا ایک بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں دو انگریز پبلیٹ فارم پر چل رہے تھے۔ پیچھے والے کے ہاتھ میں ایک ٹرنک تھا۔ اس نے تیز پلٹے ہوئے آگے بڑھنا چاہا تو اس کا ٹرنک اگلے انگریز سے ٹکرا گیا اور وہ گر پڑا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ صرف یہ کہ پیچھے والے مسافر نے کہا ساری (sorry) آگے والے مسافر نے کہا اوکے (O.K.)، اور پھر دونوں بدستور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔

غلطی کا اعتراف کر لینے سے معاملہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور غلطی کا اعتراف نہ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فساد کا سبب بن جاتا ہے۔

۹ جولائی ۱۹۸۳

میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ چار پائی بھی ہوئی ہے۔ بیٹی اس پر لیٹی ہے، اور ماں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے جو اس واقعہ میں نظر آتی ہے۔

چار پائی پر بیٹی لیٹی ہوئی ہے اور ماں بیٹھی ہے تو اس سے کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اگر بیٹے والی ہو ہو اور بیٹھے والی ساس ہو تو گھر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے اور ہندوؤں کے درمیان ساس اور بہو والا رشتہ قائم کیا۔ اسی سبب پر سارے جھگڑے ہیں۔ مسلمان اگر اپنے اور ہندوؤں کے درمیان ماں اور بیٹی والا رشتہ قائم کرتے تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا اور سارا معاملہ بالکل درست رہتا۔

۱۰ جولائی ۱۹۸۳

غالباً ۱۹۶۵ کی بات ہے۔ میں لکھنؤ میں حضرت گنج کے قریب ایک سڑک پر چل رہا تھا۔ میں ایک موٹر پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان تیری سے سائیکل دوڑاتا ہوا آیا اور میں موٹر پر ایک راگبیر سے ٹکرا گیا۔ سائیکل رک گئی اور راگبیر بھی سڑک پر گر پڑا۔ اس کے بعد دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی:

”گھنٹی کیوں نہیں بجائی“ راگبیر نے کہا۔

”گھنٹی نہ ہو تو“ فوجوان نے جواب دیا۔

”بریک کیوں نہیں لگایا“

”بریک نہ ہو تو“

”جب تمہارے پاس گھنٹی نہیں، تمہارے پاس بریک نہیں تو پھر تیرے کیوں دوڑاتے ہو؟“

”کیا تم سے پوچھ کر دوڑاؤں؟“

آدمی اگر اسنا نہ چاہے تو کوئی دلیل اس کو چپ نہیں کر سکتی، خواہ وہ دلیل بذات خود کتنی ہی معقول اور مدلل کیوں نہ ہو۔

۱۱ جولائی ۱۹۸۳

۱۹۵۶ میں رامپور جانے سے پہلے تک میں اپنے بڑے بھائی عبدالعزیز خاں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں

”بیوی بچوں والا“ ہو چکا تھا، مگر اب تک میں نے کوئی معاشی کام نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میرے بارہ میں عجیب عجیب تبصرے کئے جاتے تھے۔

ہمارے گھر پر یہ طریقہ تھا کہ گھیسوں کا آٹا چھان کر اس کی بھوسی نکال جاتی تھی اور پھر میدے کی روٹی بکتی تھی۔ میں اس کا مخالف تھا۔ میں کہتا تھا کہ گھیسوں کو چھانے بغیر اس کی روٹی پکائی جائے۔ جب گھر والے اس پر عمل نہ کرنے تو میں چوکر کی روٹی پکوا کر اس کو کھاتا تھا۔ اقبال احمد سیل مرحوم کے ذرا عتیٰ منیجر بھارت (وفات) سے میری والدہ نے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: ”بھوسی چوکر کھا کر کمانے سے چھٹی نہیں ملے گی۔“ ان کے نزدیک میرا یہ طریقہ دکانے کی تلافی کے لئے تھا۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے ”پاگل“ کہتے تھے۔ ڈاکٹر مقبول احمد (ایف آر سی ایس) نے میرے

حالات سے تو کہا کہ ان کی اپنی زندگی تو بھائی کے ساتھ گزر جائے گی، مگر اس کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔

غالباً ۱۹۵۳ کی بات ہے۔ اس وقت میں انٹرم گڈھ (باقی منزل) میں اپنے بڑے بھائی عبدالعزیز

خاں کے ساتھ رہتا تھا۔ شاہ فیضان احمد وکیل کی بہن رضیہ خاتون (میری بیوی سے ملنے

کے لئے کبھی کبھی آتی تھیں۔ ایک روز انھوں نے بیوی سے میرے بارہ میں کہا کہ وہ کچھ کام نہیں کرتے پھر آپ کا اور بچوں کا کیا ہوگا۔ میری بیوی نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ رضیہ خاتون کو میری طرف

سے یہ جواب دے دو کہ ————— یہ کشتی اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے ہے۔

۱۳ جولائی ۱۹۸۳

انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ سیاست ممکن کا فن ہے۔

Politics is the art of possible.

یعنی سیاست نامکن چیزوں کے پیچھے دوڑنے کا نام نہیں۔ حقیقی سیاست یہ ہے کہ جو چیز فی الواقع ممکن اور قابل حصول ہو، اس کو نشا نہ بنا کر اس کے لئے جدوجہد کی جائے۔ یہ بات بظاہر بہت سادہ سی ہے مگر وہ نہایت اہم ہے۔ اس دنیا میں اکثر اقدامات کی ناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ جو شس اور اولوالعزمی کے تحت لوگ ایک نعرہ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ مگر جب ان کی دوڑ اپنے آخری انجام پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو نشا نہ بنا کر وہ دوڑے تھے، وہ اسباب کی اس دنیا میں ان کے لئے قابل حصول ہی نہ تھی۔

۱۲ جولائی ۱۹۸۳

۱۹۵۶ء میں جماعت اسلامی ضلع اعظم گڑھ و جونیور کے متفقہ فیصلہ کے تحت مجھ کو اعظم گڑھ اور جونیور کا ناظم منتخب کیا گیا تھا۔ میں نے دونوں ضلعوں میں کام کو از سر نو منظم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ یہ بھی شامل تھا کہ نظامت کے لئے ایک جیپ خریدی جائے اور اس کے ذریعہ دونوں ضلعوں میں کام کو آگے بڑھایا جائے۔ جب میں نے اجتماع میں یہ تجویز پیش کی تو وہی لوگ اس تجویز کے مخالف ہو گئے جنہوں نے متفقہ رائے سے مجھے ناظم بنایا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ صرف تجویز کو منظور کر دیں۔ میں آپ لوگوں سے اس کے لئے کوئی رستم نہیں مانگوں گا۔ آپ لوگوں پر کسی قسم کا مالیاتی بوجھ ڈالے بغیر انشاء اللہ میں اس کو حاصل کر لوں گا۔ اور اس تجویز کو زیر عمل لاؤں گا۔ مگر لوگ بدستور اس تجویز کے مخالف بنے رہے۔

یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میرے جیسے آدمی کے لئے جمہوری ڈھانچوں میں کام کرنا سخت مشکل ہے۔ اس کے بعد مزید کئی تجربے ہوئے۔ شہرہ تصنیف جماعت اسلامی ہند، رام پور۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ، اہمیت و یکلی دہلی سے تعلق کے دوران یہ رائے مزید پختہ ہو گئی اور مجھ پر آخری طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی زندہ آدمی جمہوری ڈھانچہ میں رہ کر دیانت دارانہ طور پر کام نہیں کر سکتا۔

اسی تجربہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب بھوپال میں اسلامی مرکز کا پہلا اجتماع (اپریل ۱۹۸۲ء) ہوا اور وہاں ڈاکٹر من عثمانی نے اسلامی مرکز کو جمہوری انداز میں تشکیل دینے کی تجویز پیش کی تو اگرچہ اس وقت میں اسپتال سے اٹھ کر گیا تھا اور اکثر شک برتن کی وجہ سے گویا میں قبر کے کنارے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا کہ اسلامی مرکز کو جمہوری انداز میں نہیں چلایا جاسکتا۔ اسلامی مرکز کا نظام تبلیغی جماعت کے انداز پر ہوگا جو تمام تر شخصی اعتماد کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے۔ جو لوگ جمہوریت چاہتے ہوں انھیں اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہئے نہ یہ کہ وہ ہم سے جمہوری طریقہ اختیار کرنے کا مطالبہ کریں۔

۱۲ جولائی ۱۹۸۳

ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ کسی زنجیر کی مضبوطی اس کی کمزور ترین کڑی کے ذریعہ جانچی جاتی ہے :

The strength of the chain is tested through its weakest link.

کسی زنجیر کی تمام کڑیاں مضبوط ہوں اس کی صرف ایک کڑی کمزور ہو تو زنجیر وہیں سے ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر اس کا وہی انجام ہوگا جو تمام کڑیوں کی کمزوری کی صورت میں ہوتا۔ اس مثال پر اجتماعی اقدام کے معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اجتماعی اقدام میں جماعت کے تمام افراد کو دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک شخص بھی اگر کمزوری دکھائے تو اس کے نتیجہ میں پوری جماعت برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔

۱۵ جولائی ۱۹۸۳

جمعہ کی نماز پڑھ کر میں واپس ہو رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں پہنچا تھا کہ ایک لڑکے نے روک کر پوچھا : ”جمعہ کی نماز چودہ رکعت ہوتی ہے۔“ میں نے سوچا کہ موجودہ زمانہ میں ”مسائل“ والی شریعت کا اتنا غلبہ ہوا ہے کہ لوگ رکعتوں کی تعداد پوری کرنے کو نماز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں اصل چیز یاد خداوندی ہے نہ کہ رکعتوں کی تعداد۔

۱۶ جولائی ۱۹۸۳

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے مشقت دیکھتا تو ان کے لئے فرض قرار دے دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت سواک کیا

کریں (ولولہ ان اَشَقَّی علی امتی لا مرتبہم بالسوالک مع کل صلوة) ایک اور روایت حضرت عائشہ سے سناؤئے نقل کیا ہے کہ مسواک کرنا منہ کے لئے صفائی ہے اور رب کو راضی کرنا ہے (السوالک مطہرة للفم، مرضاة للرب)

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے دنیا اور آخرت دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ آدمی جب مسواک کرتا ہے تو اس سے اس کے منہ اور دانت کی صفائی ہوتی ہے۔ وہ دانت کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی مومنانہ نفسیات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مسواک سے اپنا دانت صاف کر رہا ہوتا ہے تو طرح طرح سے اس کو اللہ کے انعامات اور اس کی حکمتوں کی یاد آتی رہتی ہے۔ یہ چیز اس کے مسواک کے عمل کو رضا الہی کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔

۱۷ جولائی ۱۹۸۳

موجودہ مسلمانوں کے بارہ میں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ ایک زوال یافتہ قوم ہیں۔ ان سے ایک شخص کو "موت" کا تجربہ ہوتا ہے، مگر ان سے "زندگی" کا تجربہ نہیں ہوتا۔ موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگانا ہو تو ان کو اتنے زیادہ الفاظ مل جائیں گے جیسے وہ غفلتوں کے بادشاہ ہیں۔ مگر جب ان کی بات کو دلیل سے غلط ثابت کر دیا جائے اور وہ وقت آجائے جب کہ انہیں کھلے طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہئے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں، جیسے کہ وہ اچانک گونگے ہو گئے ہیں اور اسی کے ساتھ بہرے بھی۔

۱۸ جولائی ۱۹۸۳

عربی کا ایک مثل ہے کہ اَلْعُثْمُ بِالْفَرْمِ (غینت تالوان پر ہے) یعنی اس دنیا میں پہلے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، پھر فائدہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں بالکل برابری کا اصول ہے۔ کوئی شخص جتنا نقصان اٹھائے گا، اسی کے بقدر اس کے لئے فائدہ کا استحقاق پیدا ہو گا۔ قدیم انسان کو دو ہزار سال پہلے زندگی کے تجربات نے زندگی کی یہ حقیقت بتا دی تھی۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ دوسروں کی تاریخ انہیں یہ بات بتانے والی ثابت ہوئی اور نہ خود اپنے حالات سے وہ اس کو جان سکے۔

۱۹ جولائی ۱۹۸۳

حدیث میں آیا ہے کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو چاہئے کہ وہ زمین میں اس پودے کو لگا دے (ان قامت القیامة وَمِیْدَ أَحَدِكُمْ فَسِیْلَةٌ فَلْیَنْزِلْهَا) اس حدیث کو اگر کوئی شخص بالکل لفظی مفہوم میں لے لے تو حدیث اس کے لئے بے معنی ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ اس کو قیامت سے متعلق سمجھے گا۔ اور قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گی تو کسی کو یہ بخش ہی نہیں رہے گا کہ وہ زمین میں گودھا کھودے اور وہاں ایک پودا لگائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں ان قامت القیامة کا لفظ تاکیدی ہے۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم دوسروں کے لئے نفع بخش بنو، حتیٰ کہ تمہارے پاس اگر زندگی کا آخری لمحہ ہو تو اس وقت بھی یہ کوشش کرو کہ تم ایک ایسا درخت لگا دو جو تمہارے بعد لوگوں کو پھل ادا دے دیتا رہے۔

۲۰ جولائی ۱۹۸۳

اسلام کی ابتدائی تاریخ میں سلسلہ کو عام الوفود و وفد کا سال کہا جاتا ہے۔ رمضان ۳۵ھ میں مکہ فتح ہوا تھا۔ اس کے بعد ۳۵ھ میں عرب قبائل کے وفود کثرت سے اسلام قبول کرنے کے لئے مدینہ آئے۔ اس بنا پر اس سال کو عام الوفود کہا جانے لگا۔ ابن سعد کے بیان کے مطابق ان وفود کی تعداد ۲۷ تھی۔

فتح مکہ کے بعد عرب کے قبیلے کیوں اتنی کثرت سے اسلام میں داخل ہو گئے، اس کی وجہ عمرو بن

سلمہ کی ایک روایت میں ان الفاظ میں ملتی ہے:

كانت العرب تذاوم باسلامهم الفتح
فیقولون استزکوة وقومه فانہ ان ظہر
علیہم فہو بنی صادق لئلا کانت وقعة الفتح
بادر کل قوم باسلامهم وبادر فتوی
باسلامهم

(بخاری، کتاب المغازی) عرب فتح کے انتظار کی بنا پر اپنے اسلام میں دیر کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دو۔ اگر محمد ان پر غلبہ حاصل کر لیں تو وہ بچے پھیریں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لئے دوڑ پڑا، اور میرا قبیلہ بھی تیزی سے اسلام میں داخل ہو گیا۔

یہ عرب کے مشرک قبائل کا حال تھا۔ مگر اس ملک میں یہودی قبائل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی فتح کو دیکھنے کے باوجود آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ ایک طرف عرب قبائل فتح کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کے لئے دوڑ رہے تھے، دوسری طرف اسی ملک کے یہود اور منافقین یہ سازش کر رہے تھے کہ آپ کی فتح کو بے قیمت کمرے دوبارہ آپ کو شکست اور ناکامی سے دوچار کر دیں۔ یہ جاندار اور بے جان انسان کا فرق ہے۔ جاندار انسان بھی حق کی مخالفت کرتا ہے اور بے جان انسان بھی۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جاندار انسان کی مخالفت کی حد آجاتی ہے مگر بے جان انسان کی کبھی حد نہیں آتی۔ امر حق کتنا ہی زیادہ واضح ہو جائے، بے جان انسان اپنی مخالفت پر بدستور قائم رہتا ہے اس کی مخالفت اور اس کے عدا کو موت کے فرشتے کے سوا کوئی اور ختم کرنے پر قادر نہیں۔

۲۱ جولائی ۱۹۸۳

لوئی فشر نے لکھا ہے کہ انتہا پسند ہندو (من لال، گوڈ سے) اور ان کے ساتھی جنھوں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کیا، وہ امید رکھتے تھے کہ گاندھی کی موت ہندوستان کے دوبارہ تشدد و اندازتاد کی طرف پہلا قدم ہو سکتی ہے۔ انھوں نے چاہا تھا کہ ان کو راستہ سے ہٹا کر مسلمانوں کو بے یار و مددگار بنادیں۔ مگر وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ گاندھی کا قتل الٹا نتیجہ برآمد کرے گا، کیوں کہ اس سے ملک پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ انتہا پسند انڈینی مسلم کس قدر زیادہ خطرناک اور قابو سے باہر لوگ ہیں،

They seemed to hope that the death of Gandhi might be the first step toward the violent reunification of India. They wished, by removing him, to make the Moslems defenseless, little realizing that his assassination would have the opposite effect by showing the country how dangerous and undisciplined extreme anti-Moslems could be.

Louis Fischer, *The Life of Mahatma Gandhi*
New York, 1983, p. 504-505

انتہا پسندانہ اقدام ہمیشہ الٹا نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور اس الٹے نتیجہ کے شکار سب سے زیادہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنھوں نے جوئی عوامی فیصلوں کے تحت اپنا انتہا پسندانہ اقدام کیا تھا۔

۲۲ جولائی ۱۹۸۳

اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس کو اکثر مسلمان اس غزل کا بردہ راتے ہیں۔ اس میں مرد مومن کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر سکراہٹ کیلئے

لگتی ہے :

نشان مرد مومن با تو گھومیم چوں مرگ آید قسم برب دوست
یہ بلاشبہ ایک شاعرانہ تخیل ہے، اس کا ایمان و اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرد مومن کا حقیقی
نمونہ پیغمبر و راصحاب پیغمبر تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیکھی پیغمبر کے بارہ میں یہ ثابت نہیں
کہ ان کی موت کا لمحہ آیا تو وہ ہنسنے لگے۔ اسی طرح اصحاب کرام میں سے کسی کے بارہ میں اس قسم کی روایت
مستحکم ثابت ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا لمحہ مومن کے لئے کرمندگی کا لمحہ ہے نہ کہ ہنسی اور
مسکراہٹ کا لمحہ۔

موجودہ مسلمانوں کا ذہن بگاڑنے میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا دخل ہے وہ مشاعرانہ خطیب
اور انشاء پرداز قسم کے ”مفکرین“ ہیں جو موجودہ زمانہ میں کثرت سے پیدا ہوئے۔ ان لوگوں کے کہنے
کا اصل کام یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں کی ذہنی تفسیر کریں، مگر انھوں نے نہایت
”فصلانہ“ طور پر صرف مسلمانوں کی ذہنی تحریک کا کام انجام دیا ہے۔

۲۳ جولائی ۱۹۸۸

حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے مدینہ کی مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ
دیا۔ اس خطبہ میں آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا :

ایہا الناس قد ولت علیکم ولست بخیرکم
فان احسنتم فاعینونی وان اسأت فقومونی
والضعیف فیکم قومی عندی حتی آخذلہ
حقہ والقوی ضعیف عندی حتی آخذ
لہ الحق (الکامل لابن الاثیر)
اے لوگو! میں تمہارے اوپر حاکم بنایا گیا ہوں، مگر
میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا عمل کروں
تو تم میری مدد کرو اور اگر میں برا عمل کروں تو تم
مجھے سیدھا کر دو۔ اور تمہارا کمزور میرے نزدیک
طاقت ور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اے و لا
دون۔ اور تمہارا طاقت ور میرے نزدیک کمزور ہے
یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں۔

حاکم کو کیسا ہونا چاہئے، اس کی تشریح اس سے بہتر الفاظ میں نہیں کی جاسکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ
اسی قسم کے افراد کا نام ”اسلامی حکومت“ ہے۔ اگر اس قسم کے افراد نہ ہوں تو اسلامی حکومت کے قیام

کا کوئی سوال نہیں۔

۲۴ جولائی ۱۹۸۳

ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنۃ (جلد اول، صفحہ ۴۴) میں لکھا ہے کہ صوفیاء و مشائخ کی اکثریت کہتی ہے کہ ولی محفوظ ہوتا ہے اور غیر معصوم ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اگرچہ زبان سے ایسا نہیں کہتے مگر ان کی حالت عملاً انہیں لوگوں جیسی ہے جن کا خیال ہے کہ شیخ یا ولی نہ غلطی کرتے اور نہ گناہ کرتے (والفالبیۃ فی المشائخ قد یقولون ان الولی محفوظ والنبی معصوم وکثیر منهم ان لم یلتذ الذلساۃ فخالہ حال من یرى ان المشیخ والولی لا یخطئ ولا یدنب)

دوسرا گروہ جس کا ذکر ابن تیمیہ نے کیا ہے، وہ پہلے گروہ سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کم از کم موجودہ زمانہ میں تو یہ حال ہے کہ ۹۹ فی صد سے بھی زیادہ لوگ اس گروہ میں شامل ہیں۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے خلاف اگر تنقید کر دی جائے تو تنقید خواہ کتنی ہی زیادہ علمی کیوں نہ ہو، زبردستی بزرگ اور ان کے متقدین کا پورا حلقہ ناقہ کا ازل دشمن بن جائے گا۔

میرا پانچواں گروہ ان لوگوں کے بارہ میں یہی ہے۔ میں نے جب بھی ان بزرگوں میں سے کسی بزرگ پر تنقید کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری تنقید کو خالص دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ ہمیشہ اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ اس میں ہمارے ”بڑوں“ پر تنقید ہے۔ موجودہ زمانہ میں کسی شخص کا سب سے بڑا جرم مسلمانوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہ ان کے بڑوں پر تنقید کر دے۔ یہ لوگ زبان سے اپنے بڑوں کو محفوظ یا معصوم نہیں کہتے۔ مگر ان کا عمل یہی بتاتا ہے کہ وہ ان کو محفوظ اور معصوم قرار دے ہوئے ہیں۔

۲۵ جولائی ۱۹۸۳

محمد بن سعید بوسیری (۶۹۷-۶۰۸) مصر کے ایک صوفی بزرگ تھے۔ ان کے عربی اشعار کا دیوان چھپا ہے جو پورا کا پورا انعتیقہ کلام پر مشتمل ہے۔ ان کی ایک انعتیقہ نظم ”قصیدہ بردہ“ کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے گئے اور ۲۰ سے زیادہ اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ قصیدہ بردہ کے بارہ میں بہت سی ظلماتی کہانیاں مشہور ہیں جنہوں نے اس کی مقبولیت میں مدد دی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو درمکے طور پر پڑھتے ہیں اور برکت کے لئے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔

اس کی مقبولیت کے باعث بہت سے لوگوں نے قصیدہ بردہ کے انداز میں قصیدے لکھے اور بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کی۔ محمد مصری نے "تسبیح" کے انداز میں ایک نظم لکھی ہے (تسبیح کا مطلب ہے پانچ مصرعے بڑھا کر ہر بند کو سات مصرعے کا بند بنانا، اس کا ایک شعر یہ ہے:

محمد، حباء بالآلہ والحکم مبشراً ونذیراً لجملة الامم

محمد نشانیاں اور حکمتیں لے کر آئے، خوش خبری دینے والے اور تمام قوموں کو ڈرانے والے۔

اس شعر میں جو بات کہی گئی ہے وہ نہایت صیح ہے۔ اس کے باوجود موجودہ زمانہ کے مسلمان انداز و تبشیر کے دعوتی عمل سے اتنا دور ہیں کہ ان کے اکابر تک اس کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ قسم کی بات کو مسلمان محض بطور فقر کہتے ہیں۔ اور جو بات بطور فقر کہی جائے، اس سے لوگوں کو فقر کی غذا تو مل سکتی ہے، مگر اس سے ان کے اندر عمل کی تحریک نہیں ہو سکتی۔

۲۶ جولائی ۱۹۸۳

برٹرینڈ رسل (Bertrand Russell) نے کہا ہے کہ خوشی کو پانے کی ناگزیر شرط یہ ہے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کے بغیر آپ رہنے پر راضی ہو جائیں:

To be without some of the things you want is an indispensable part of happiness.

یہ وہی بات ہے جس کو مذہب میں قناعت کہا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں خوشی اور ذہنی سکون کو پانے کا واحد راز یہ ہے کہ آدمی پائی ہوئی چیز پر راضی ہو جائے اور جو چیز اس کو نہیں ملی، اس کو فراموشی کے خانہ میں ڈال دے۔

۲۷ جولائی ۱۹۸۳

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رُبُّ تَالِیْتَلُوا الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنَ یَلْعَنُہُ رَبُّہُت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہو (تسا ہے)

یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو کتاب تلاوت تو بناتے ہیں مگر وہ اس کو اپنے لئے کتاب ہدایت نہیں بناتے۔ جو دوسروں کو زیر کرنے کے لئے قرآن کی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں مگر خود

اپنے آپ کو قرآنی احکام کے آگے نہیں جھکاتے۔ جو قرآن کے نام پر اعزاز حاصل کرنے کے لئے تو دوڑتے ہیں مگر قرآن کی خاطر جھوٹا بننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ جو قرآن کو دوسروں کے اوپر لیڈری حاصل کرنے کا ذریعہ تو بناتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو قرآن کا پیرو بنانے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ جو انسانوں کے سامنے تو قرآن والا بننے کا کیڈٹ لیتے ہیں مگر فرشتوں کے سامنے قرآن والا بننے کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، مگر انہوں نے قرآن کو نہیں پایا۔

۲۸ جولائی ۱۹۸۳

ڈاکٹر محمد اسلم (مقیم پیرس) نے لکھا ہے کہ یورپ کے مستشرقین نے ۴۲ ہزار قرآنی نسخے جمع کئے اور ان کے نوٹوں کے شروع سے آخر تک ان کا تقابل کیا۔ ان نسخوں میں چھپے ہوئے نسخے بھی تھے اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے بھی۔ اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں سے حاصل کئے گئے تھے۔ مگر تقابل میں بعض معمولی سہو کتابت کے سوا نفس روایت میں کوئی اختلاف یا فرق نہیں ملا۔

تاشقند کے یونیم میں قرآن کا ایک قدیم نسخہ ہے جو پتلی جھلی پر کوئی خط میں لکھا ہوا ہے۔ اس نسخہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان (جامع القرآن) کے زمانہ کا ہے۔ اس نسخہ میں آیت فسیکفیکہم اللہ پر خون کے دھبے ہیں جو حسب روایت حضرت عثمان کی شہادت کے وقت اس پر پڑے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ مذکورہ نسخہ عین وہی نسخہ نہ ہو جو حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا اور کسی اور شخص نے اپنے نسخہ میں تیسرا مذکورہ آیت پر اصل کے مطابق دھبے ڈال دیے ہوں۔ تاہم روسی سائنسدانوں نے ریڈیو کاربن کے کیمیائی طریقہ کو استعمال کر کے اس نسخہ کا زمانہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ سائنسی تجربہ کے مطابق اس قرآنی نسخہ کی قدامت خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانہ تک پہنچتی ہے۔ تاشقند کے اس نسخہ کا تقابل موجودہ قرآنی نسخوں سے کیا گیا۔ مگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ملا۔

قرآن دور پریس سے ہزار سال پہلے ترا۔ مگر آج تک اس میں کوئی ادنیٰ فرق بھی پیدا نہ ہو سکا۔ یہ ایسا ناممکن واقعہ ہے جو قدیم کتابوں میں سے کسی بھی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔

۲۹ جولائی ۱۹۸۳

دانش مند وہ ہے جو ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کو جانے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اس دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو حقیقی مسئلہ اور غیر حقیقی مسئلہ میں فرق کرے۔ وہ حقیقی مسئلہ پر پوری توجہ

دیتے ہوئے غیر حقیقی مسئلہ کو نظر انداز کر دے۔

۳۰ جولائی ۱۹۸۳ء

محمد بن اسحاق تابعی (۱۵۰-۵۸۵ء) قدیم ترین سیرت نگار ہیں۔ ان کی اصل کتاب اگرچہ اب موجود نہیں، مگر ابن ہشام کی موجودہ سیرت میں ان کی پھر ہی کتاب شامل ہے۔

ابن اسحاق علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ وہ امام مالک کے ہم عصر تھے۔ انھوں نے اپنی معلومات کے مطابق، امام مالک کے بارہ میں یہ کہہ دیا کہ وہ قبیلہ ذی الصبح کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں۔ مگر خود امام مالک اپنے آپ کو میر کی شاخ اصح میں سے خیال کرتے تھے۔ اس اختلاف کی بنا پر دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔

امام مالک نے جب حدیث کی کتاب موطا تیار کی تو کہا جاتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ اس کو میر سے پاس لے آؤ، اس کا معالجہ میں ہوں (ایتونی بہ فانابیطار) یہ بات امام مالک تک پہنچی تو وہ سخت برہم ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یہود سے روایتیں نقل کرتا ہے (ہذا دجال من الدجالۃ یروى عن الیہود) ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ محدثین کو محمد بن اسحاق پر یہ اعتراض تھا کہ خبیر، قرظ، نفیر کا جنکوں کے حالات وہ ان یہودیوں کی اولاد سے لے کر کتاب میں درج کرتے تھے جن کے آباء واجداد مسلمان ہو گئے تھے۔ اور چونکہ یہ باتیں انھوں نے یہود سے سنی ہوں گی اس لئے ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

امام مالک نے ابن اسحاق کی تردید میں جو الفاظ کہے، وہ تنقید سے بھی آگے کے ہیں۔ گرا تخی سخت تنقید کے باوجود کسی نے اس کو برا نہیں مانا۔ دور اول میں جب مسلمان زندہ تھے تو اس قسم کا اختلاف رائے یا تنقیدیں عام تھیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان تنقید کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر زندگی کی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں۔

۳۱ جولائی ۱۹۸۳ء

کچھ لوگ ملاقات کے لئے آئے تھے۔ میں اپنے کمروں میں ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ درمیان میں کسی ضرورت کے تحت کمروں سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری لڑکی فریدہ خانم دروازہ کے پیچھے زمین میں بیٹھی ہوئی گفتگو کو سن رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اکثر ایسا ہی کرتی ہے۔ جب لوگ مجھ سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور میں ان سے

گفتگو کرتا ہوں تو وہ دروازے کے پیچھے بیٹھ کر پوری گفتگو کو انہماک کے ساتھ سنتی ہے۔

میری باتوں کو اتنا زیادہ شوق اور دلچسپی کے ساتھ سننے اور سمجھنے والا میں نے اپنے تمام جاننے والوں میں صرف فریدہ خانم کو پایا ہے۔ اس کو میرے مشن سے انتہائی قلبی تعلق ہے۔ میری باتوں کو بے حد توجہ سے سنتی ہے اور لفظ لفظ کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس نے میرے مشن کو نہایت گہرائی کے ساتھ سمجھا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جاننے کے لئے میں اس سے کوئی سوال کرتا ہوں۔ بیشتر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کا عین وہی جواب دیتی ہے جو میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ مشن سے گہرے تعلق کی بنا پر اس کے اندر یہ فکری ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے۔

یکم اگست ۱۹۸۳

ایک مدرسہ کے جلسہ میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ یہاں ایک ”عرب“ کی تقریر تھی۔ وہ سعودی شیخ کے لباس میں اسٹیج پر آئے اور عربی زبان میں تقریر شروع کی۔ ساتھ ساتھ ایک صاحب ان کی عربی تقریر کا اردو ترجمہ کرتے جا رہے تھے۔ لباس کے اعتبار سے وہ پورے عرب دکھائی دے رہے تھے۔ تاہم ان کا لہجہ عربوں جیسا نظر نہیں آتا تھا۔

تقریر کے بعد وہ ڈانس پر میرے قریب آکر بیٹھ گئے۔ انھوں نے عربی میں گفتگو شروع کی اور اس دوران میری بعض اردو کتابوں کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کتابیں تو اردو زبان میں ہیں، پھر آپ کیوں کر ان سے واقف ہوئے۔ اب انھوں نے اپنا کھوٹا (mask) اتار دیا اور صاف اردو میں بولتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک ہندوستانی ہوں۔ عرب میں میری تعلیم ہوئی ہے۔ متفقین جلسہ نے بعض عرب شیوخ کو دعوت نامے بھیجے تھے اور پوسٹروں میں اعلان کر دیا تھا کہ ان کے جلسہ میں عرب کے شیوخ آئیں گے۔ مگر اتفاق سے کوئی شیخ نہ آ سکا۔ اب عوام کی بھیڑ کو مطمئن کرنے کے لئے یہ طے کیا گیا کہ میں عربی لباس کے ساتھ اسٹیج پر آؤں اور عربی میں تقریر کروں۔ اور میری تقریر کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے۔

یہ اس مدرسہ کا حال ہے جہاں اتفاق سے عرب شیوخ نہ آ سکے۔ مگر جہاں واقعہً عرب شیوخ آتے ہیں وہاں کا حال بھی مزاج کے اعتبار سے مذکورہ مدرسہ سے کچھ مختلف نہیں۔ اصل چیز ہے عرب چروں کے ذریعہ عوام کی بھیڑ جمع کرنا، اور وہ دونوں جگہ یکساں طور پر موجود ہے۔

۲ اگست ۱۹۸۳

ڈیڑھ سو سال پہلے جب عوام نے لوہے کی پٹری پر ریلوے ٹرین کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کا نام انھوں نے لوہے کا گھوڑا (Iron horse) رکھ دیا۔ اسی طرح پچاس پہلے جب دیہات کے لوگوں نے فضا میں ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ لوہے کی چڑیا (Iron bird) ہے۔ آدمی اپنی معلوم چیز، بغیر معلوم چیز کو قیاس کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ لوگوں کو ٹرین کا اور ہوائی جہاز کا پہلے سے علم ہوتا مگر وہ گھوڑے اور چڑیے سے بے خبر ہوتے۔ اب اگر اچانک انھیں ایک گھوڑا دوڑتا ہوا دکھائی دیتا تو شاید وہ اس کو ”ریل گھوڑا“ کہتے، اور اگر وہ اچانک ایک چڑیا فضا میں اڑتی ہوئی دیکھتے تو وہ اس کو ”جہاز کی چڑیا“ کہنا پسند کرتے۔

یہی انسان کی اصل کمزوری ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی معلومات کے دائرہ میں رائے قائم کرتا ہے۔ اور چونکہ انسان کی معلومات محدود ہیں، اکثر وہ غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ عام حالات میں انسان کو اس کے لئے معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ تاہم جب معاملہ کسی کے خلاف رائے قائم کرنے کا ہو تو اس کو حدودِ محتمل طعنہ دینا چاہئے۔ ورنہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے صرف ایکسپلاٹیشن (Exploitation) کے ذریعہ کامیابی کا تجربہ کیا ہو، وہ دوسرے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو بھی ایکسپلاٹریٹر (exploiter) سمجھ لے۔ حالانکہ عین ممکن ہے کہ اس نے جائز محنت کے ذریعہ کامیابی حاصل کی ہو۔ وہ ایک جاندار چیز کو لوہا سمجھ لے، صرف اس لئے کہ اس کے پاس لوہے کے معیار کے سوا کوئی اور معیار موجود ہی نہ تھا جس پر وہ دوسرے کو قیاس کر سکے۔

۳ اگست ۱۹۸۳

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ سوا دنوں کی طرح ہیں، مشکل ہے، اسے تم ان سوا دنوں میں سے کوئی ایک دن سوا دن کے قابل پائے ہو (عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما الناس كالاجل المسائة لا تكد تجد فيها راحلة، متفق علیہ، مشکوٰۃ خات، ۱۳۷۳)

دنیا میں بے شمار دن ہیں۔ مگر صحیح معنوں میں کام کا دن مشکل سے ملتا ہے۔ یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں۔ مگر ان کا تجربہ یک جہلے تو معلوم ہو گا کہ حقیقی معنوں میں

کام کا آدمی کوئی نہیں۔ اگر کسی کو ایک دو آدمی کام کے مل جائیں تو یقیناً وہ بہت خوش قسمت ہے۔ قرآن کے مطابق کام کا آدمی وہ ہے جس میں دو صفیں جمع ہوں۔ قوت اور امانت (التقصص ۲۶) مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر اگر قوت ہے تو امانت نہیں، اور اگر امانت ہے تو قوت نہیں۔ اور اگر بالفرض کسی آدمی کے اندر دونوں صفیں جمع ہوں تو اس کے اندر سرکشی کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کو، کم از کم اجتماعی کام کے لئے، بے نائدہ بنا دیتا ہے۔

۴ اگست ۱۹۸۳

”مومن کون ہے اور منافق کون“ اس سوال کے جواب میں میں نے ایک صاحب سے کہا: ایک ہے زندہ شعور کی سطح پر مسلمان ہونا۔ دوسرا ہے جس کی سطح پر مسلمان ہونا۔ جو شخص زندہ شعور کی سطح پر مسلمان ہو وہ مومن ہے، اور جو شخص بے حس کی سطح پر مسلمان ہو وہ منافق ہے۔

۵ اگست ۱۹۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ مدافعتی جنگ تھی۔ آپ کی کوئی جنگ جارحانہ جنگ نہیں۔ حتیٰ کہ بدر میں جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ایک میدان میں جمع ہو گئیں تب بھی آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حملہ کرنے میں پہل نہ کریں۔ وہ اس وقت تک جنگ شروع نہ کریں جب تک فوجی ثنائی خود جنگ کا آغاز نہ کر دے۔

موجودہ زمانہ میں جنگ کے مختلف پہلوؤں پر زبردست تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان تحقیقات سے آپ کی مذکورہ روش کی حربی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں مختلف جنگوں کے تجربات کو جمع کر کے ان کا مطالعہ کیا گیا۔ ان تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ دفاع کرنے والی افواج (defending forces) کے مقابلہ میں پیش قدمی کرنے والی افواج (Attacking forces)

کا جانی نقصان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے طریق جنگ کی عصری تصدیق ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی پالیسی کے دو خاص پہلو تھے۔ (۱) دشمن کی سرگرمیوں سے مکمل طور پر باخبر رہتے ہوئے اپنی تیاری جاری رکھنا۔ (۲) عملی طور پر صرف اس وقت لڑنا جب کہ دفاعی طور پر لڑنا بالکل آخری درجہ میں ضروری ہو گیا ہو۔

جنگ آپ کی پالیسی کا صرف اتفاقی جزا ہے۔

۶ اگست ۱۹۸۳

تمام اہل علم مانتے ہیں کہ زمین نارنگی کی طرح گول ہے۔ مگر کسی بھی شخص نے آج تک زمین کی گولائی کو پوری شکل میں نہیں دیکھا۔ جو لوگ راکٹ پر سوار ہو کر خلا میں گئے، انہوں نے بھی زمین کی صرف آدھی گولائی کو دیکھا۔ زمین کی پوری گولائی کو ایک وقت وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اس کی وجہ انسان کی محدودیت ہے۔ انسان اپنی محدودیت کی وجہ سے ایک وقت پورا علم حاصل نہیں کر پاتا۔

یہی معاملہ ہر چیز کے بارے میں ہے۔ انسان کا بیشتر علم استنباطی ہے نہ حقیقی معنوں میں مشاہداتی۔ جرمنی کا مشہور سائنس داں ہینز برگ (Warner Heisenberg) ۱۹۰۱ میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۶۶ء میں اس کی وفات ہوئی۔ ۱۹۳۳ء میں اس کو نوبل انعام ملا۔ اس نے وقت ایٹمی منظر (Subatomic phenomenon) یا (Subatomic World) کا مطالعہ کیا۔ اس نے پایا کہ اگر ہم یہ جانیں کہ ایک الیکٹران کدھر جا رہا ہے تو وہ اس وقت ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ اور اگر یہ جان لیں کہ وہ کہاں ہے تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کدھر جا رہا ہے:

If we know where an electron is going, we do not know where it is,
and if we know where it is, we do not know where it is going.

۷ اگست ۱۹۸۳

امام مالک نے ایک بار لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ایک شخص اگر ظلم کسی شخص کی ایک انگلی توڑ دے تو اس کے بدلے اس کو دس اونٹ دیتے دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی پانچوں انگلیاں توڑ کر یہ کارکردہ تو پچاس اونٹ دیتے دینا ضروری ہوگا۔ سامعین میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پانچ انگلیوں کی قیمت پچاس اونٹوں کے برابر ہے۔ پھر تو چور کا ہاتھ، جس میں اس کی پانچوں انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، اس وقت کا اٹا بانا چاہئے جب کہ چور نے پچاس اونٹ کی مالیت کی چیز چرائی ہو۔ حالانکہ مسئلہ کے مطابق، اس کا ہاتھ صرف چار درہم میں کٹ جاتا ہے۔

امام مالک نے جواب دیا کہ چور نے چوری کا جسم کو کے اپنی انگلیوں کی قیمت گٹھا دی۔ اس کا ہاتھ جب تک امانت دار تھا وہ قیمتی تھا، اور جب اس کے ہاتھ نے خیانت کا فعل کیا تو وہ حقیر ہو گیا (۱)۔

البدلہ کانت امینۃ دارتہا خانت ہانتہا

موجودہ مسلمان اس اصول کو مسائل فقہ میں جانتے ہیں، مگر وہ اس اصول کو مسائل حیات میں نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کا ایڈمنسٹریشن مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے تو وہ جتنے ہیں کہ ہمارے ساتھ برابر کا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا۔ مگر مذکورہ اصول کی روشنی میں ایسا ہونا بالکل فطری ہے۔ مسلمانوں نے ۱۹۴۷ء سے پہلے اس ملک میں بٹوارہ کی سیاست چلائی۔ انھوں نے کہا کہ ہم تم سے الگ ایک قوم ہیں۔ ہمارا حصہ بانٹ کر نہیں دے دو۔ اس سیاست کے نتیجے میں مسلمان اس ملک میں اپنی قیمت کم کر چکے ہیں۔ انھیں اس نادانی کی قیمت اس وقت تک دینی پڑے گی جب تک وہ کوئی قیمت از تعمیر عمل کر کے اپنی سابقہ تصویر کو بدل نہ لیں۔

۸ اگست ۱۹۸۲

جان اسٹوارٹ مل (John Stuart Mill) کا قول ہے کہ بہت سی سیائیاں ایسی ہیں جن کی پوری معنویت اس وقت تک سمجھی نہیں جاسکتی جب تک ذاتی تجربہ سے ان کا ادراک نہ ہو جائے؛

There are many truths of which the full meaning cannot be realised until personal experience has brought it home.

اصل یہ ہے کہ بات صد فی صد لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی۔ لفظوں میں بیان کردہ بات کے ساتھ آدمی کو خود اپنی طرف سے کچھ شامل کرنا پڑتا ہے، اسی وقت وہ اس کو پوری طرح سمجھ پاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس اپنی طرف سے شامل کرنے کے لئے نہ ہو، وہ کس بات کو محض سنے ہوئے الفاظ کے ذریعہ سمجھ نہیں سکتا۔

۱۹ گست ۱۹۸۳

قرآن میں دعوت حق کا انکار کرنے والے مجرّمین کے بارہ میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ان کے بارہ میں کہا جائے گا: انہم کافروا اذ اقبل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا التاركون ا انہتنا لشاعر مجنون (الاسافات ۳۵-۳۶) یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے آئندہ کو چھوڑ دیں۔

مفکرین حق کا یہ تبرک اللہ کے مقابلہ میں نہیں تھا، بلکہ داعی کے مقابلہ میں تھا۔ ایسے جن اکابر

کے دین پر وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ اکابر ان کو معاشرہ داعی کے مقابلہ میں زیادہ عظیم نظر آتے تھے۔
اس لئے انھوں نے داعی کو حقیر سمجھ کر اس کے پیغام کو ماتے سے انکار کر دیا۔

۱۰ اگست ۱۹۸۳

آدمی کی نگاہ اگر نہ ملنے والی چیز ہر مٹکی ہوئی ہو تو وہ ملنے والی چیز کو دیکھنے میں بھی ناکام رہے گا۔
نہ ملنے والی چیز کے پیچھے دوڑنے میں وہ اس چیز کو بھی کھو دے گا جو اس کو یقین طور پر مل رہی
تھی یا مل سکتی تھی۔

۱۱ اگست ۱۹۸۳

ہر آدمی اپنی ذات میں ایک "انسان" کا تجربہ کرتا ہے۔ یہی تجربہ خدا کے وجود پر یقین کرنے کے
لئے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا کا آئینہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان کی ہستی محدود ہے اور خدا کی ہستی
لامحدود۔

انسان کیا ہے۔ انسان ایک صاحب ذہن مخلوق ہے۔ ذہن ہی کا دوسرا نام انسان ہے۔ یہ
در اصل ذہن ہے جو انسان کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ انسان کا ذہن محدود ہے، اس لئے اس کی طاقت بھی
محدود ہے، اگر ذہن لامحدود ہو جائے تو طاقت بھی لامحدود ہو جائے گی۔ ہم اپنے تجربہ کی بنا پر مجبور ہیں کہ
"محدود ذہن" کو مانیں۔ اور محدود ذہن کو مانتے ہی دوبارہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ "لامحدود ذہن" کے وجود
کو تسلیم کریں۔ جزو کو ماننے کے بعد کل کو نہ مانتے کے لئے کوئی منطقی بنیاد باقی نہیں رہتی — ایک آرٹسٹ
کے آرٹ کو دیکھ کر یہ خیالات ذہن میں آئے۔

۱۲ اگست ۱۹۸۳

حدیث میں آیا ہے: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاعْرَبَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُونَ
حَسَنَةً۔ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ اَعْرَابٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ۔ جو
شخص قرآن کو اس کے اعراب کے ساتھ پڑھے تو اس کے لئے ہر حرف کے بدلے بیس نیکی ہوں گی۔ اور جو
شخص قرآن کو اعراب کے بغیر پڑھے تو اس کے لئے ہر حرف کے بدلے دس نیکی ہوں گی۔

ایک شخص جو عربی سے اور حدیث کی زبان سے بخوبی آشنا نہ ہو وہ حدیث میں اعراب کا مطلب
معروف زبیر پیش لے لے گا۔ اور اس کے مطابق حدیث کے معنی بیان کرے گا۔ حالانکہ اعراب سے یہاں زبیر

ذہریہ یحییٰ مراد نہیں۔ ذہریہ پیش کا طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہی نہ تھا۔ سیوطی نے الاتفاق فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کے اعراب سے مراد اس کے الفاظ کے معانی کی معرفت ہے اس سے نحوی اصطلاح والا اعراب مراد نہیں (المراد باعرابہ معرفة معانی الفاظہ ولیس المراد بہ الاعراب المصطلح علیہ عند النحاة)

اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: اعرابوا القرآن واتمسوا غرائبہ (قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور اس کے مشکل الفاظ کی کھوج کرو)

۱۳ اگست ۱۹۸۳

قرآن میں جنت کی تعبیر کے لئے بار بار درلفظ آئے ہیں: لا خوف علیہم ولا هم یحزنون (اہل جنت کو وہاں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے)

دنیا کی زندگی میں دو قسم کی ناخوشگواریاں آدمی کی زندگی کو بے لطف بنادیتی ہیں۔ ایک خارجی اور دوسرے داخلی۔ خارجی سے مراد وہ مسائل و مصائب ہیں جو دوسروں کی طرف سے سامنے آتے ہیں۔ اور داخلی سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے ہمز اور اپنی محدودیت کی وجہ سے بار بار دل شکستگی اور غم گینی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ جنت میں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔

دنیا میں استقامت کی بنا پر اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہاں ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے۔ جنت کی دنیا میں تمام برے لوگ دور پھینک دیے جائیں گے۔ جنت کا ماحول صرف اچھے لوگوں کا ماحول ہوگا۔ دوسری طرف انسان کے جزا اور محدودیت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اس لئے اس کا امکان بھی ختم ہو جائے گا کہ آدمی اپنی کیوں اور کوتاہیوں کی بنا پر غم و اندوہ میں مبتلا ہو۔

۱۴ اگست ۱۹۸۳

اخرج ابن ابی ذر عن مسلم بن مخرق قال قلت لما نشأ ان رجالا یقرأ احدهم القرآن فی لیلة مرة او مرتین او ثلثاً. فقالت قرأوا ولم یقرأوا. کنت افنوم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فیکرأ بالبقرۃ و آل عمران والنساء. فلا یمر بآیة فیہا استنشار الادعاء وریب ولا بآیة فیہا تنویب الادعاء واستعاذ ابن ابی ذر نے مسلم بن مخرق سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کچھ لوگ قرآن کو اس

طرح پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو ایک رات میں ایک بار یا دو بار یا تین بار ختم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ انھوں نے بڑھا کر انھوں نے نہیں پڑھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ رات کو کھڑی ہوتی تھی تو آپ سورہ بقرہ اور آل عمران اور نسا پڑھتے تھے، آپ جب بھی کسی آیت سے گزرتے جس میں بشارت ہو تو آپ دعا فرماتے اور اس میں رغبت ظاہر فرماتے۔ اسی طرح آپ جب بھی کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں ڈر و احاطہ ہو تو آپ دعا فرماتے اور اس سے پناہ مانگتے۔

۱۵ اگست ۱۹۸۳

انسان کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک توجیہ طلب حیوان ہے :

Man is an explanation seeking animal

یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ کسی معاملہ کے بارہ میں انسان اس وقت مطمئن ہو جاتا ہے جب کہ وہ اس کی توجیہ پالے۔ اب اگر آدمی معاملہ کی صحیح توجیہ پالے تو اس کا مطمئن ہونا صحیح بنیاد پر ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے اس کو غلط توجیہ مل جائے تو وہ اسی غلط توجیہ پر مطمئن ہو جائے گا۔ اور غلط توجیہ پر مطمئن ہونا اس کو جہاں پہنچائے گا وہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

۱۶ اگست ۱۹۸۳

ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگوں سے آپ کی ملاقات حج کے موسم میں ہوئی تھی۔ نبوت کے گیارہویں سال آپ قبائل عرب میں تبلیغ کے لئے مٹی گئے۔ وہاں عقبہ کے قریب آپ کی ملاقات قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں سے ہوئی۔ یہ تقریباً آٹھ افراد تھے۔ انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں مدینہ آ جاؤں تو کیا تم لوگ میری حمایت کرو گے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق انھوں نے جواب دیا: نحن مجتہدون لله ولرسوله۔ نحن فاعلم اعداء متباغضون وانما كانت وقعة بعث عام الاول، يوم من ايامنا، اقتتلنا فيه۔ فان تقدم ونحن كذا الا يكون لنا اجتماع۔ فندعنا حتى نرجع الى عشاثرنا۔ لعن الله يصلح ذات بيننا۔ وموعدك الموسم العام المقبل۔

ہم اللہ اور اس کے رسول کے لئے پوری کوشش کریں گے۔ مگر ہم، آپ ہائے کہ اس وقت آپس کی بعض وعداوت میں مبتلا ہیں۔ اور ابھی پچھلے سال ہمارے یہاں بغاوت کی جنگ ہوئی ہے۔ اگر آپ ایسی حالت میں

مدینہ آتے ہیں تو ہم آپ پر جرح نہ ہو سکیں گے۔ پس آپ ہمیں اپنے لوگوں کی طرف جانے دیجیے! شاید اللہ ہمارے باہمی معاملہ کو درست کر دے۔ اور آپ سے اگلے سال ہمیں ملاقات کا وعدہ ہے۔

۱۰۔ کے بعد دوسری بار نبوت کے بارہویں سال اور تیسری بار نبوت کے تیرھویں سال آپ کی ملاقات مؤمنین مدینہ سے ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ نے مکہ سے مدینہ کے لئے ہجرت فرمائی۔
مذکورہ روایت میں فان تقدم ومنحن لذل الایکون لنا علیک اجتماع کا جملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصحاب رسول کتنے زیادہ باشعور لوگ تھے۔

۱۱ اگست ۱۹۸۳ء

فوجی معاملات کے ایک مسلم اہلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حربی پہلو پر ایک کتاب شائع کی ہے۔ جنگ بدر کے سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ”حضور نے ایک سو چھ بجے منصوبہ کے تحت لڑائی کے لئے بدر کا علاقہ چنا تھا۔ اس طرح دشمنوں کی پیش قدمی کے لئے ریتیلے ٹیلے اور نرم زمین والا علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کو نقل و حرکت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے اور چڑھائی پر پیش قدمی کرتے ہوئے وہ صاف نظر آئیں۔ حضور نے پہاڑوں کو اپنے بازو اور پشت پر رکھا اور پہل کاری دشمن پر چھوڑ دی۔ اس طرح حضور نے مشہور جنگی اصول (Ground of own choice) یعنی دشمن کو اپنی پسندیدہ زمین پر جنگ کرنے کے لئے مجبور کرنا عمل کیا۔

یہ بات بذات خود صحیح ہے۔ مگر اپنی پسندیدہ زمین پر حریف کو لڑنے کے لئے مجبور کرنے کا اصول صرف جنگ تک محدود نہیں۔ وہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اس اصول کا استعمال صرف جزئی طور پر کیا۔ اس کا زیادہ بڑا استعمال آپ نے دعوت کے میدان میں کیا۔ حدیبیہ کی صلح اس کی مثال ہے جس کو اسلام میں فتح مبین اور فتح عظیم کہا گیا ہے۔ حدیبیہ کی صلح کے ذریعہ یہ ہوا کہ آپ اپنے حریف کو جنگی مقابلہ کے میدان سے نکال کر دعوتی مقابلہ بیان کریں اور ان کے میدان میں لائے۔ اور فکر اور نظریہ کے معاملہ میں چوں کہ اسلام واضح طور پر برتر پوزیشن میں تھا، اس لئے فریق ثانی کو یہاں زبردست شکست ہوئی۔

۱۸ اگست ۱۹۸۳ء

موجودہ دنیا میں ہر آدمی کو وہ تجربہ پیش آتا ہے جس کو کھوئے ہوئے مواقع

(Missed opportunities) کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک موقع آدمی کے سامنے آتا ہے۔ مستقبل کے اعتبار سے اس میں اس کے لئے زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ مگر وہ بروقت اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ اس موقع کو استعمال نہ کرنا سخت نادانی تھی۔ اس کو استعمال کر کے میں بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔

عام آدمی کے لئے ایسا تجربہ صرف ناکامی کا تجربہ ہوتا ہے۔ مگر مومن کے لئے اس ناکامی میں بھی کامیابی کا ایک پہلو نکل آتا ہے وہ اپنے عجز کا تجربہ کر کے خدا کی قدرت کو دریافت کرتا ہے۔ وہ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے جس کو قرآن میں مختصر طور پر اس طرح کہا گیا ہے: قتل لواء علم الغیب لا مستکثر۔ غیر مومن کے لئے ایسا تجربہ صرف دل شکستگی کا سبب بنتا ہے۔ مگر مومن کو وہ خدا سے قریب کرتا ہے۔ اس طرح وہ اس کے لئے نئی قوت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے تجربہ کے بعد وہ پکاراٹھتا ہے کہ زندہ یا، میں نے اپنی محدود عقل کی بنا پر جس چیز کو کھو دیا، تو اپنی لامحدود قدرت کے ذریعے مجھے اس چیز کا مالک بنا دے۔

شاید یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ اس کی ہر بات اس کے لئے خیر ہے۔ اور یہ مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں، اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لئے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت پڑتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے خیر کا باعث ہوتا ہے (عجباً لا مومن إلا امره كله خير۔ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن۔ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، رواہ مسلم)

۱۹ اگست ۱۹۸۲

قرآن کی سورہ نمبر ۷۷ (المدثر) میں پینمبر اسلام کو انداز اور دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ احسان کر کے اس کا بدلہ چاہو (ولا تمنن تستكثر)

اس ہدایت کو حکم دعوت کے ذیل میں بیان کرنے کی ایک خاص حکمت ہے۔ دعوت کے کام کو موثر طور پر انجام دینے کے لئے مدعو کا بے غرض ہونا ضروری ہے۔ داعی اور مدعو کے درمیان اگر طلب اور

مانگ کی فضا پیدا ہو جائے تو دعوت کا کام انجام نہیں پاسکتا۔ دعوت ایک طرفہ طور پر صرف دینے کا عمل ہے، دعوت کے ساتھ لینے کا معاملہ شامل کرنا اس کو ہلاک کرنے کے ہم معنی ہے۔

اس معاملہ میں داگی کو اتنا زیادہ محتاط ہونا چاہئے کہ وہ مدعو کے ساتھ احسان کر کے بھی اس سے کسی بدلہ اور معاوضہ کا طالب نہ ہو، اور احسان کے بغیر مدعو کے مقابلہ میں حقوق طلبی کی ہم چلانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

۲۰ اگست ۱۹۸۳

بنجامن ڈیزرائیلی (Benjamin Disraeli) کا قول ہے کہ عام قاعدہ کے مطابق، زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہے جو بہترین معلومات رکھتا ہو:

As a general rule, the most successful man in life is the man who has the best information.

یہ بات نہایت درست ہے۔ زندگی کے عام معاملات میں بھی معلومات کی بے حد اہمیت ہے۔ اسی طرح دشمن کے مقابلہ میں کامیابی کے لئے اس سے واقفیت، انتہائی ضروری ہے۔ معلومات میں اضافہ ہی کے لئے اسلام میں مشورہ کا طریقہ رکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی شخص کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہوں گی، اس کو اتنی ہی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔

۲۱ اگست ۱۹۸۳

اجتماعی زندگی میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔

مثلاً:

(Political activism)

سیاسی عمل

(Violent activism)

متشددانہ عمل

(non-violent activism)

غیر متشددانہ عمل

مگر اسلام کا عمل ان سب سے الگ ہے۔ اسلامی عمل کو ایک لفظ میں — دعوتی عمل

(da'wah activism) کہا جاسکتا ہے۔ اسلام میں اصلاً دعوت کے راستہ سے عمل شروع کیا جاتا

ہے پھر وہ تدریج کے ساتھ بڑھتے ہوئے تقیہ شعبوں تک پہنچتا ہے۔

۲۲ اگست ۱۹۸۳

انگریزی شاعر چاسر (Chaucer) نے کہا تھا کہ چیزیں خود کچھ نہ ہو، اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکتا:

Nothing comes of nothing

مٹی لوہے کا کام نہیں کر سکتی۔ ایک مردہ لاش سے وہ چیزیں نظر نہیں ہو سکتیں جو زندہ انسان کی خصوصیت ہیں۔ اسی طرح جو تو تم نفل کا شکار ہو چکی ہو، تاریکی عمل کے نتیجے میں جس کی مسلماتیں فنا ہو چکی ہوں، ایسی تو تم سے ان اعمال اور ان سرگرمیوں کی امید نہیں کی جا سکتی جو صرف ایک تازہ دم گروہ سے متوقع ہوتی ہیں۔

۲۲ اگست ۱۹۸۳

ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِیَّةِ یعنی میں فطری اور سہل دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ کوئی شخص صرف اتنا ہی پڑھے تو اس کو حدیث کے سمجھنے میں وقت پیش آ سکتی ہے۔ کیوں کہ اس میں دین کو سہل بتایا گیا ہے، جب کہ بہت سے پہلوؤں سے دین پر چلتا کوئی سہل کام نہیں۔

اس سوال کا جواب اس وقت مل جاتا ہے جب کہ پوری حدیث کو دیکھا جائے۔ پوری حدیث

اس طرح ہے:

قال صلی اللہ علیہ وسلم: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِیَّةِ وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرِّهَابَانِیَةِ الصَّعْبَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں فطری اور سہل دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ میں رہبانیت (المبسوط، جلد ۳، صفحہ ۲۸۶) جیسے سخت اعمال کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔

پوری روایت کو دیکھتے تو معلوم ہو گا کہ یہاں اسلام کے سہل ہونے کی جو بات کہی گئی ہے وہ سبھی رہبانیت کے مقابلہ میں کہی گئی ہے نہ کہ مطلق طور پر۔ سبھی رہبانیت میں غیر ضروری جسمانی مشقت کو معیار کمال سمجھ لیا گیا تھا۔ اسلام نے اس قسم کے بے فائدہ تشدد کو ختم کر دیا۔

۲۲ اگست ۱۹۸۳

مشہور امریکی فلم ایکٹر سس میریلین مونرو (Marilyn Monroe) نے کہا تھا کہ مجھے دولت

سے دلچسپی نہیں۔ مجھے صرف اس سے دلچسپی ہے کہ میں حیرت انگیز جاؤں:

I am not interested in money.

I just want to be wonderful.

یہی اکثر لیڈروں کا حال ہے۔ ان کے لئے پیسہ کی اہمیت نہیں۔ ان کے نزدیک اہمیت کی بات یہ ہے کہ انہیں عزت اور مقبولیت حاصل ہو۔ وہ لوگوں کی نظر میں غیر معمولی دکھائی دینے لگیں۔ پیسہ کے معاملہ میں قائد کا استثناء کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قائد کے استثناء کو جانچنے کا امیدان یہ ہے کہ وہ عزت اور ناموری حاصل کرنے والے مواقع پر استثناء کا ثبوت دے۔

۲۵ اگست ۱۹۸۳

فرانسس سیلس (St. Francis De Sales) نے کہا ہے کہ شہد کی مکھیاں انتہائی میٹھا

شہد نمی کے پھولوں سے بتاتی ہے جو کہ ایک چھوٹا اور نہایت کڑوا پودا ہے:

Bees make the sweetest honey from the flowers
of the thyme — a small and bitter herb.

قرآن میں ہے کہ شہد کی مکھی حکم خداوندی کے تحت کام کرتی ہے (النحل: ۶۸) اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو کچھ کرتی ہے وہ عین خدائی منشائے مطابق ہے۔ وہ گویا خدا کا فائز کردہ ایک نمونہ ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ خدا کی مرضی اپنے بندوں سے یہ ہے کہ وہ کڑوی چیزوں سے میٹھا مادہ نکالیں۔ وہ کڑوا پن کو میٹھا سس سے بدل دیں۔ اب جو لوگ دوسروں کے کڑوا پن پر احتجاج کرتے ہیں، وہ گویا خود خدا کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے تخلیقی نظام پر راضی نہیں۔ ہمیں اس کے بہانے دوسری دنیا چاہئے جہاں میٹھا سس سے میٹھا کو نکالنا ہو۔ کڑوا پن سے میٹھا سس نکالنے والی دنیا ہمیں منظور نہیں۔

۲۶ اگست ۱۹۸۳

ایک صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں صوفیہ اکاہیت بڑا کارنامہ ہے۔ انھوں نے اس ملک میں تبلیغی کام کیا۔ انھیں کی تبلیغ سے آج مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہندوستان میں نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ صوفیہ کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انھوں نے تبلیغی کام کیا۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں

نے اپنے آپ کو غیر تبلیغی کام سے بچایا۔

صوفیہ کے حالات پڑھئے تو کسی بھی صوفی یا بزرگ کے یہاں یہ نہیں ملتا کہ وہ جاہک لوگوں کے یہاں تبلیغ کرتے ہوں یا غیر مسلموں سے یہ کہتے ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، ورنہ تم خدا کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ البتہ وہ اس قسم کے مخالف تبلیغ کام میں مشغول نہیں تھے جس میں دوسرے لوگ مشغول تھے۔ مثلاً مسلم بادشاہوں کا ہندوؤں سے لڑنا۔ متاظر علماء کا ہندوؤں سے مناظرہ بازی کرنا۔ مام مسلمانوں کا ہندوؤں سے مادی مفادات کے لئے جھگڑا کرنا۔ صوفیا اس قسم کی تمام نزاری باتوں سے دور رہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کو ان سے وہ ضد نہ تھی جو دوسرے مسلمانوں سے انھیں تھی۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آتے جلتے اور ان سے نصیحت لینے کی کوشش کرتے۔

اہم بات یہ ہے کہ اسلام ایک محفوظ اور تسلیم شدہ مذہب ہے۔ اس لئے وہ اپنے آپ پھیلتا ہے، وہ اپنے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنالیتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص بطور خود اسلام کی طرف مائل ہوتا اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اپنے قریب کے کسی بزرگ کے یہاں آکر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتا۔

۲۷ اگست ۱۹۸۳

اسلامی فقہ کا ایک اصول یہ ہے کہ الادعمال بسقاصدھا۔ یعنی اعمال اپنے مقاصد کے تحت ہیں۔ شریعت میں کوئی عمل مقرر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل برائے عمل ہے، بلکہ وہ عمل برائے مقصد ہے۔ اعمال مقاصد کے تحت ہیں نہ کہ مقاصد اعمال کے تحت۔ شرعی اعمال کی حکمت سمجھنے کے لئے ان کے مقاصد پر غور کرنا چاہئے۔

۲۸ اگست ۱۹۸۳

انگریزی کی ایک مثل ہے کہ وہ بھی خدمت کرتے ہیں جو صرف کھڑے ہوں اور انتظار کریں:

They also serve who only stand and wait.

یہ مثل بہت باحسی ہے۔ کیوں کہ جو شخص کھڑا ہو جائے وہ کم از کم اتنا کرتا ہے کہ راستہ کی بھیڑ میں کمی کرتا ہے۔ وہ باہمی ٹکراؤ کے امکان کو کم از کم اپنی حد تک گھٹا رہا ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا کہ تفتنہ کے زمانہ میں گھریں بیٹھ جانے والا باہر پلٹنے والے سے بہتر ہوگا۔

اجتماعی معاملات میں دخل دینا ایک بے حد نازک کام ہے۔ اجتماعی معاملہ میں کوہنہ سے پہلے آدمی کو ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اور جو شخص اتنا زیادہ سوچنے اور سمجھنے کا اہل نہ ہو اس کا خاموش بیٹھ رہنا اس سے اچھا ہے کہ وہ کم تر سوچ کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور پھر نادمین انسان کا سبب بنے۔

۲۹ اگست ۱۹۸۳

لَمَّا عَزَمَ الْمَأمُونُ عَلَى قَتْلِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ، وَكَانَ مَصْمُومًا عَلَى قَتْلِهِ، شَهِدَ فِيهِ اَحْمَدُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ الْوَزِيرُ فَقَالَ: يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اِنْ قَتَلْتَهُ فَلَكَ نَفْطًا، وَانْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَمَالِكٌ نَظِيرٌ - فَعَفَا عَنْهُ -

خلیفہ مامون نے جب ابراہیم بن ہمدانی کے قتل کا ارادہ کیا، اور وہ اس کے قتل کا پختہ ارادہ کر چکا تھا، اس نے اس معاملہ میں اپنے وزیر احمد بن ابی خالد سے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ اس کو قتل کر دیں تو آپ کے لئے مثالیں موجود ہیں، اور اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ کے لئے کوئی مثال نہیں۔ چنانچہ مامون نے اس کو معاف کر دیا۔

وزیر کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے انہیں قتل کیا تو آپ وہی کریں گے جو سب لوگ ایسے موقع پر کرتے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ وہ کام کریں گے جو کسی نے نہیں کیا۔ وزیر کے اس جملہ نے خلیفہ مامون کے احساس کو جگا دیا۔ پہلے وہ اس کو قتل کر دینے میں اپنی بڑائی سمجھتا تھا، اب اس کو نظر آیا کہ معاف کر دینا زیادہ بڑا کام ہے۔ اس احساس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اسے معاف کر دے۔

۳۰ اگست ۱۹۸۳

البرٹ آئنسٹائن (Albert Einstein) کا قول ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے۔

مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے:

Science without religions is lame.
Religions without science is blind.

میرا خیال ہے کہ یہ بات زیادہ صحیح طور پر اس طرح بھی جاسکتی ہے کہ انسان سائنس کے بغیر لنگڑا ہے، اور انسان مذہب کے بغیر اندھا ہے۔ مذہب انسان کو وہ نقطہ نظر دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ چیزوں کو دیکھ سکے۔ اسی طرح سائنس انسان کو وہ اسباب دیتی ہے جس سے وہ موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کی

تشکیل کر سکے۔

۱۳ اگست ۱۹۸۳

ہندوستان کی آزادی کا قانون جب برطانوی پارلیمنٹ میں پاس ہوا، اس وقت کلینٹ ایسٹل برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ ان سے پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم وینسٹن چرچل تھے۔ انھوں نے اپنے زمانہ اقتدار میں یہ کہہ کر ہندوستان کو آزادی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں شاہ برطانیہ کا پہلا وزیر اس لئے نہیں ہوں کہ برطانوی سلطنت کے خاتمہ کی تقریب کی صدارت کروں:

I did not become the King's first minister to
preside over the liquidation of the British empire.

سابق برطانوی وزیر اعظم جیمز کالگھن کی ایک کتاب (وقت اور موقع) کے نام سے چھپی ہے:

James Callaghan, Time And Chance

مصنف لکھتے ہیں کہ برطانیہ کا ۱۹۴۵ کا الکشن اگر وینسٹن چرچل جیت جاتے تو کیا ہوتا۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق ہرگز انڈیا کو آزادی دینے کے لئے تیار نہ ہوتے اور طاقت کے ذریعہ اس پر قبضہ باقی رکھنے کی کوشش کرتے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ہم انڈیا کی آزادی کو روک نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد ہندوستان کے عوام کو خونی تصادم کے ذریعہ آزادی حاصل کرتے، اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان تلخ احساسات (Bitter feelings) مستقل طور پر باقی رہ جاتے۔ اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ:

ہر آنچہ دانا کسند کسند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار

یکم ستمبر ۱۹۸۳

حدیث کی کتب ابوں میں بہت سی روایتیں بدعت کے خلاف آئی ہیں۔ ان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی بات نکالنے کو خیر اور فضیلت قرار دیا ہے اور اس سے اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ (جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو تو وہ قابل رد (rejected) ہے۔ بدعت کے موضوع پر علماء نے بے شمار کتابیں اور مضامین شائع کئے ہیں۔ اور بدعت والی چیزوں پر سخت نکیر کیا ہے۔ مگر عام طور پر لوگ "بدعت" کے نام سے صرف کچھ خاص چیزوں کو جانتے ہیں

اور انھیں کے خلاف لکھتے اور بولتے سہتے ہیں۔ مثلاً قروں پر گنبد بنانا، جماعت کی صورت میں بیک آواز ذکر کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء اپنی وفات کے بعد امور دنیا میں تصرف کرتے ہیں، یا یہ کہ ولی، نبی سے افضل ہوتا ہے۔ صرف اللہ کا لفظ پکار کر اللہ کا ذکر کرنا، باجماعت نماز کے بعد خود اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، وغیرہ۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ بدعت کی بہت سی اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی قسمیں ہیں جن میں موجودہ مسلمان مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ خود نبی ہدین بدعت بھی ان میں ملوث ہیں۔ مثلاً گمراہ فرقوں یا غیر مسلموں سے سنجیدہ دعوت رسائی کے بجائے مناظرہ بازی کرنا، مدعو قوم سے اعراض کے بجائے جھگڑا کرنا، مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی ہم چیلنا وغیرہ۔

اس قسم کے کام موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں بہت بڑے پیمانہ پر رائج ہیں۔ حالاں کہ ان کاموں پر حدیث کے مذکورہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ یہ سب کام وہ ہیں جو رسول اور اصحاب رسول کے عمل کے مطابق نہیں۔ اس لئے وہ بدعت ہیں اور، حدیث کے مطابق، ہر بدعت قابل رد ہے۔

۲ ستمبر ۱۹۸۳

تالمود میں ہے کہ سب سے بڑا بیروہ ہے جو اپنے دشمن کو اپنا دوست بنالے:

The greatest hero is he who makes his enemy his friend.

یہ وہی بات ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے کہ اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جو اب میں دو کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور میں دشمن تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی قریبی دوست (حم السہدہ ۳۳)

۳ ستمبر ۱۹۸۳

تاجی محمد عدیل عباسی اپنی کتاب تحریک خلافت (مطبوعہ ۱۹۷۸ء) میں لکھتے ہیں کہ (۱۹۱۲ء میں ترکوں نے صلیب احمد کے جواب میں ہلال احمد کی بنائی تھی۔ اس کی تقلید میں ہندوستان کے ہر شہر میں ہلال احمد کمیشیاں قائم ہو گئیں۔ مولانا محمد علی نے کامریڈ میں جب وفد انصاری کے لئے چندہ کی اپیل کی تو مسلمانوں نے کس طرح لبیک کہا، اسے میر محفوظ علی کی زبان میں سنئے جو مولانا محمد علی کے ساتھی اور کامریڈ

کے منجرتے، وہ فرماتے ہیں: "اپیل نے کامریڈ کے دفتر میں روپیوں کی بارشیں شروع کر دی۔ کامریڈ کے خاکی گواہ ہیں کہ ایک ایک دن میں دس دس، پندرہ پندرہ ہزار روپے موصول ہوئے ہیں۔ اور میں گواہ ہوں کہ مئی آرڈر اور پارسلوں پر دستخط کرتے کرتے میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے۔" صفحہ ۳۴

مسلمانوں نے روپیہ کی بارشیں کر دی، مگر خدا کی رحمت کی بارشیں نہیں ہوئی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کا مطلوب کام نہ تھا۔ اگر کوئی قوم خدا کی مرضی کے لئے روپیوں کی بارشیں کرے تو ناکم ہے کہ اس قوم پر خدا کی بارشیں نہ پھٹ پڑے۔

۴ ستمبر ۱۹۸۳

مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمود حسن صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ وہ کل قرآن کو جہاد کی تشریح میں تبدیل کئے ہوئے تھے (صفحہ ۴۵)، قاضی محمد عدیل عباسی نے لکھا ہے کہ "مورخ نجیب آبادی نے مجھے کہا کہ مولانا سندھی نے ان سے پوچھا کہ ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن کی تعلیم کا نشانہ کیا ہے۔ پھر خود ہی کہا کہ حکومت، تحریک خلافت (مطبوعہ ۱۹۷۸) صفحہ ۴۶

یہی اس زمانہ میں علماء دیوبند کا کام ذہن تھا۔ وہ سارے دین کو حکومت اور سیاسی جہاد کے ہم معنی سمجھے ہوئے تھے۔ مگر اس نظریہ کا مافذ یقینی طور پر قرآن نہ تھا۔ بلکہ وہ مخصوص سیاسی حالات تھے جن کے درمیان یہ علماء اپنے آپ کو پائے تھے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عربی زبان جانا، مدرسہ دینی کا سند یافتہ ہونا، حتیٰ کہ مخلص ہونا بھی قرآن فہمی کے لئے کافی نہیں۔ قرآن فہمی کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ آدمی حالات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے۔ اس کو خدا کی توفیق سے آیت الہامیہ کا بھی والی نگاہ حاصل ہوگئی ہو۔

۵ ستمبر ۱۹۸۳

"اونٹوں نے راگ چھیڑا، گدھوں نے قہقہہ کیا" یہ ایک مثل ہے جو پرانے زمانے کے ایک قصہ پر مبنی ہے۔ یہ مثل موجودہ زمانہ کے مسلمانوں پر پورے طور پر صادق آتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم قائدین اونٹوں کی طرح بے معنی راگ چھیڑتے رہے اور مسلم عوام اس کے اوپر گدھوں کی طرح بے معنی قہقہے کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان و مال کی بے حساب قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کے حصہ میں کچھ نہ آیا۔ یہ الفاظ بلاشبہ بے حد سنت ہیں۔ مگر میں کیا کروں کہ میرا مطالعہ مجھے جس نتیجہ پر پہنچاتا ہے

وہ یہی ہے۔

۶ ستمبر ۱۹۸۳

ایک عربی مقولہ ہے: الاستقامة فوق الكرامة (استقامت کرامت سے بھی اوپر ہے)، یعنی آدمی اگر استقلال کے ساتھ کام کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا جو کوئی صاحب کرامت آدمی کرامت کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔

۷ ستمبر ۱۹۸۳

اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار حج ادا کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی سواری تیز دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ انھوں نے عرفہ کے خطبہ میں فرمایا:

لِئِنْ السَّابِقَ مِنْ سَبَقٍ بَعِيدٍ وَفَرَسَهُ
وَلَكِنْ السَّابِقَ مَنْ عَفِىَ لَهُ
(جامع الاصول، الجزء الثالث، صفحہ ۲۴۹) جانے۔

یہی بات ہر عبادتی فعل پر صادق آتی ہے۔ مثلاً مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو پہچلے صف کے نمازیوں کی گردنیں پھانستے ہوئے اگلی صف میں پیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگلی صف کا ثواب اس شخص کے لئے ہے جو نماز کو اپنی زندگی میں سب سے آگے جگہ دے۔ نہ کہ اس کے لئے جو کسی نہ کسی طرح گھس کر اگلی صف میں اپنا مصلیٰ بچھا دے۔

۸ ستمبر ۱۹۸۳

مشہور جرمن فلسفی اسپنوزا (۱۶۴۷-۱۶۷۷)، یہودی خاندان میں پیدا ہوا تاہم وہ بائبل بلکہ خود مذہب کا زبردست ناقد تھا۔ اس کو عام طور پر ملحد سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس کی زندگی بتاتی ہے کہ دولت کی حرص اس کے اندر بالکل نہیں تھی۔ اس نے دولت حاصل کرنے کے کئی اعلیٰ مواقع بے نیازانہ طور پر ٹھکرا دیئے۔

وہ جرمن کے علاوہ لاطینی، یونانی اور انگریزی زبان جانتا تھا۔ ایک یونیورسٹی میں اس کو فلسفہ کے استاد کی جگہ کی پیشکش کی گئی۔ اس نے یہ کہہ کر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ فلسفہ کوئی پیپنے کی

چیز نہیں :

Philosophy is not for sale.

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی بے نیازی کا تعلق لازمی طور پر تقویٰ سے نہیں ہے۔ وہ ایسے افراد میں بھی پائی جاسکتی ہے جن کا تعلق نہ تقویٰ سے ہو اور نہ خدا پرستی سے۔

۹ ستمبر ۱۹۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ گنتی کر کے مجھے بتاؤ کہ کلمہ اسلام کا اقرار کرنے والے لوگ یہاں کتنے ہیں۔ چنانچہ گنتی کی گئی تو کل ایک ہزار پانچ سو افراد تھے ا قال صلی اللہ علیہ وسلم بعد الهجرة : ا حصوالی عدد من یلفظ بالاسلام۔ فاحصوالہ۔ فکانوا الفاً وخمسمائة ، رواہ البخاری وسلم)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان جو "رسول" کے نام پر اپنی تحریکیں چلاتے ہیں، ان کے یہاں اس قسم کی کوئی کوشش نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی معلومات جمع کرے تو اس کو دنیا دارانہ عمل سمجھا جائے گا۔ مثلاً ہندستان کے علماء نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ ملک کے مدرسوں اور مسجدوں کی تعداد کا پتہ لگائیں۔ ہندستان کا ہر مسلمان "فاد" کے مسئلہ پر بولتا ہے، مگر پچھلی نصف صدی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فادات کی باقاعدہ فہرست بنائی جائے۔ مسلمانوں کی دینی، تعلیمی، اقتصادی اور معاشرتی حالت پر ہر آدمی رائے زنی کر رہا ہے۔ مگر کسی نے بھی باقاعدہ جائزہ لے کر اس سلسلہ کے اعداد و شمار جمع نہیں کئے، وغیرہ۔

۱۰ ستمبر ۱۹۸۳

حدیث میں لایینی (بے فائدہ) کلام سے روکا گیا ہے۔ بے فائدہ کلام کیا ہے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے۔ امام غزالی کا قول ہے کہ بے فائدہ کلام وہ ہے کہ اگر تم چپ رہو تو تمہیں اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہو (وَحَدَّثَنَا الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَنْفِلُہُ ان تَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَوْ سَكَتَ عَنْہُ لَمْ تَنَاصِحْ)

۱۱ ستمبر ۱۹۸۳

ایک اہل حدیث عالم کا مضمون پڑھا۔ انھوں نے لکھا ہے کہ "احادیث صحیحہ سے ثنابت

ہے کہ نماز خواہ سری ہو یا جہری۔ امام ہو یا مقتدی، ہر ایک کے لئے رکوع سے قبل قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ انھوں نے احناف کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”انھیں چاہئے کہ اپنی نمازیں صحیح کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ حشر کے دن ان کے نامہ اعمال نماز سے خالی ہوں۔ جو زندگی بھر حق ظاہر ہو جانے کے بعد جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی فرضیت سے انکار کر کے اس کو ترک کرتے رہے۔“

انھوں نے اپنی دلیل میں وہ امادیت پیش کی ہے جو امام بخاری نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے: لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ مرقومین قیاس یہ ہے کہ اس طرح کی روایتوں کا تعلق عموم سے ہے نہ کہ استثناء سے۔ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ من کان لہ امام فقرأ الامام قرأ لہ جس شخص نے امام کو پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرأت اس کے لئے کافی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکیلے نماز یا سری نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، مگر جب امام آواز سے قرأت کر رہا ہو تو اس کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہو جائے گی۔ البتہ عشا کی نماز میں ابتدائی دو رکعتوں میں امام کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ اور بعد کی دو رکعتوں میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنا چاہئے۔

امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز ادا کی اور اس میں سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کی تو اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ آپ نے تین بار فرمایا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا: اقربا بھائی نفسک۔ مذکورہ اہل حدیث عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھ لیا کرو۔

یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا: اسے جی میں پڑھ لو۔ غالباً اقربا بھائی نفسک سے مراد منوی قرأت ہے۔ امام کی قرأت کے وقت اگر مقتدی اس کی پوری طرح سماعت کرے تو غلط یہ ہوگا کہ جس وقت امام لفظی قرأت کر رہا ہوگا، مقتدی اس کی منوی ادائیگی کر رہا ہوگا۔ اور غالباً اس فقرہ سے یہی مراد ہے۔

۱۲ ستمبر ۱۹۸۳

اسلامی فقہ میں پانی کی طہارت کے بارے میں جو مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے

کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے (سنو رالادی طاہر)

یہ نہیں کہا گیا کہ سنو رال المؤمن طاہر (مومن کا جھوٹا پاک ہے) بلکہ یہ کہا گیا کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں کس قدر وسعت اور آفاقیت ہے۔ اس فقہی مسئلہ کے مطابق، اگر کسی غیر مسلم شخص نے پانی جھوٹا کر دیا ہے تو اس کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوا۔ اس کو پیا جاسکتا ہے اور اس سے وضو کیا جاسکتا ہے۔ اس معاملہ میں صرف ایک شرط ہے۔ وہ یہ کہ مذکورہ غیر مسلم نے پانی پینے سے فوراً پہلے کوئی حرام چیز نہ کھالی ہو۔ تاہم اس شرط کا تعلق صرف غیر مسلم سے نہیں، اس کا تعلق خود مسلمان سے بھی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ مذکورہ مسئلہ میں پانی کو دیکھا جائے گا نہ کہ پانی پینے والے کو۔ اسلام کی تمام تعلیمات اسی طرح حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۸۳

بیسویں صدی مسلم تحریکوں کی صدی ہے، اسی کے ساتھ مسلم ناکامی کی صدی بھی۔ بے شمار ہنگامہ آرائی کے باوجود، اس صدی میں مسلمانوں کا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے صحیح ڈھنگ پر کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس مدت میں مسلم رہنماؤں نے جو کچھ کیا، اس کو چند قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

شاعرانہ خیال آرائی

خطیبانہ لفاظی

صحافتی اشتعال انگیزی

سیاسی داد گیری

مگر یہ سب مسائل کو بڑھانے والی چیزیں ہیں نہ کہ مسائل کو حل کرنے والی چیزیں۔ مسائل ہمیشہ یکساں تہذیب سے حل ہوتے ہیں نہ کہ مذکورہ قسم کی ہنگامہ آرائی سے۔

۱۴ ستمبر ۱۹۸۳

علامہ السیوطی (۹۱۱ - ۸۴۹) اور علامہ السننوی (۹۰۲ - ۸۱۳) دونوں علماء امت ہیں اور نچامقام رکھتے ہیں۔ علامہ سیوطی کی تعنیفات ہر موضوع پر ہیں۔ ان کی تعداد بعض لوگوں نے تقریباً

چھ سو تک بتائی ہے۔ انھوں نے طلب علم کے لئے مصر کے علاوہ شام، حجاز، یمن، ہندوستان مغرب اور دوسرے ملکوں کا سفر کیا۔ ان کے اساتذہ کی تعداد ۱۵۱ تک شمار کی گئی ہے۔

علامہ سخاوی نے علامہ سیوطی کی بابت لکھا ہے کہ ان کی مؤلفات کی تعداد اتنی زیادہ اس لئے ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیتے تھے۔ ان کی مؤلفات میں بہت سی کتابیں ان کے شیوخ (اساتذہ) کی ہیں جن پر انھوں نے بحیثیت مؤلف اپنا نام لکھ دیا۔ اسی طرح انھوں نے کتب خانوں سے کتابیں لیں۔ ان میں معمولی تبدیلی کی، مثلاً آگے کی بحث کو پیچھے اور پیچھے کی بحث کو آگے کر دیا اور اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا (السخاوی، الفوائد اللامعہ)۔ ضروری نہیں کہ علامہ سخاوی کی یہ بات صحیح ہو۔ مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن شخصیتوں کو لوگ آج انتہائی احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کے بارہ میں کہنے والے کیا کیا باتیں کہتے رہے ہیں۔ اس قسم کے الزامات نے شاید تاریخ اسلام کی کوئی بھی شخصیت بری نہیں۔

۱۵ ستمبر ۱۹۸۳

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین عمل آدمی کے اوپر بہت سخت ہے۔ ہر مال میں اللہ کا ذکر کرنا، بھائیوں کی اپنے مال سے مدد کرنا، اور اپنے معاملہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا (قال علی کرم اللہ وجہہ الشدید الاعمال ثلاثۃ : ذکر اللہ علی کل حال، ومواساة الاخوان بالمال، وانصاف الناس من نفسك)

۱۶ ستمبر ۱۹۸۳

فقہاء نے مصلحت شرعی کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ مصلحت معتبرہ، اور مصلحت لغاۃ۔ مصلحت معتبرہ سے مراد وہ مصلحت ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہو۔ اور مصلحت لغاۃ سے مراد وہ مصلحت ہے جس کو شریعت نے لغو قرار دیا ہو۔

جان کی حفاظت کے لئے شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح مال کی حفاظت کے لئے سرقہ کی حد مقرر کی ہے۔ یہ مصلحت معتبرہ کی مثالیں ہیں۔ حضرت عمرؓ نے تقسیم و ظائف کے لئے جسٹربانے کا حکم دیا جو پہلے دغا، یہ استنباطی طور پر مصلحت معتبرہ میں شمار کیا جائے گا۔

میراث میں قرآن نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا حصہ دیا جائے (النساء ۱۱)

اب اگر کوئی شخص بطور خود کوئی وجہ بتا کر یہ کہے کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر کا حصہ ملنا چاہئے تو یہ ایک نیا مصلحت ہوگی جس کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مصالح کفایہ کی مثال ہے۔ اسی طرح ہر معاملہ میں کوئی مصلحت قابل اعتبار ہوتی ہے اور کوئی مصلحت ناقابل اعتبار۔

۱۶ ستمبر ۱۹۸۳ء

علماء اور بزرگوں کے بارہ میں بہت سے ایسے قصے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو مجھے فرضی اور بناوٹی معلوم ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ فطرت کے خلاف ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ سلطان غوری نے ایک بار علامہ سیوطی کے پاس ایک ہزار دینار کی تحفہ کی بھیجی۔ انھوں نے اس کو لوٹا دیا اور بادشاہ کے فرستادہ سے کہا کہ ہمارے پاس پھر کبھی کوئی ہدیہ مت لاتا۔ کیوں کہ اللہ نے ہم کو اس قسم کی چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے (فسرۃ الدنا خیر وقال لرسول السلطان: لا تعد تاتینا قطب ہدیۃ فان الله اغنانا عن مثل ذالک)

یہ واقعہ علامہ سیوطی کے زہد و تقویٰ کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مگر زہد و تقویٰ ان کی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، جب کہ اس واقعہ میں مجھے کبر کا شائبہ دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایا آتے تھے، مگر کبھی آپ نے کسی صاحب ہدیہ سے مذکورہ قسم کا معاملہ نہیں فرمایا۔ زہد و تقویٰ وہی ہے جس کا نمونہ سنت رسول میں موجود ہو، جو نمونہ سنت رسول میں موجود نہ ہو، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ زہد و تقویٰ نہیں ہو سکتا۔

۱۸ ستمبر ۱۹۸۳ء

خوارج کے فرقہ مضاد ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، مگر عجیب بات ہے کہ وہ اپنی تمام تر گمراہی کے باوجود نہایت صاحب کردار لوگ تھے۔ امام ابن تیمیہ نے ان کے بارہ میں لکھا ہے کہ خوارج دین سے نکل جانے کے باوجود لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ان کی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں (الخوارج مع مروقہم من الدین فہم اصدق الناس حتی قیل ان حدیثہم اصح الحدیث، منهاج الاعتدال)، قدیم زمانہ میں تمام گمراہ افراد اور گمراہ فرقوں نے اپنی اپنی تائید میں حدیثیں گھڑیں۔ مگر خوارج سے غالباً کوئی بھی موضوع حدیث ثابت نہیں۔ علماء میں سے کسی نے ان پر وضع حدیث کا الزام

نہیں لگایا ہے۔ البتہ بعض افراد مثلاً ابن ابیہر نے ان کو حدیث وضع کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خارجی عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث دین ہیں۔ پس تم خوب دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔ کیوں کہ ہم جب کسی چیز کے خواہشمند ہوتے ہیں تو اس کو حدیث کی صورت دے دیتے ہیں (انہذا الاحادیث دین فالظہور عمن تأخذون دینکم فاناکثا اذھاوینا امرأ صلیتہنا احدیناً)

تاہم محض اس واقعہ سے ابن ابیہر کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ خارجی عالم کے اس قول میں ”ہم“ سے مراد عام مسلمان ہیں نہ کہ خارجی فرقہ۔

۱۹ ستمبر ۱۹۸۳

ایک ”حدیث“ ہے کہ الایمان قول وعمل یزید وی نقص ومن قال غید ذالک فهو مبتدع (ایمان قول اور عمل ہے۔ وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے اور جو شخص اس کے علاوہ کہے تو وہ بدعتی ہے) دوسری ”حدیث“ ہے کہ من زعم الایمان یزید وی نقص فزیادۃ نفاق ونقصانہ کفر فان تابوا وإلّا فاضربوا أعناقہم بالسیف (جس شخص نے یہ خیال کیا کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے تو اس کا زیادہ ہونا نفاق ہے اور اس کا کم ہونا کفر ہے۔ ایسا شخص تو بے کرے تو ٹھیک ہے ورنہ تلوار سے اس کی گردن مار دو)

ایک عام آدمی ان دونوں اقوال کو پڑھے تو وہ حیرانی میں پڑ جائے گا۔ کیوں کہ دونوں میں تضاد ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ موضوع فقرے ہیں، وہ حدیث رسول نہیں ہیں۔ عباسی دور میں مسلمانوں کے اندر جو بحثیں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایمان یکساں حالت میں رہتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ اس بحث میں دو فرقہ بن گئے اور دونوں نے اپنے اپنے حق میں فرضی حدیثیں گھڑیں۔ مذکورہ دونوں ”حدیثوں“ میں اول الذکر احمد بن محمد بن حرب کی گھڑی ہوئی ہے اور ثانی الذکر محمد بن اسماعیل الکافی کی گھڑی ہوئی۔

۲۰ ستمبر ۱۹۸۳

شعور کی مختلف سطہیں ہیں۔ اگر ایک شخص شعور کے اعتبار سے مادی سطح پر ہو تو وہ غیر مادی (رومانی) حقیقتوں کا ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک مستشرق نے پیغمبر اسلام کے بارہ میں ایک کتاب لکھی

ہے۔ غار حرا کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ محمدؐ جو دعوتِ نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، اس کا مقصد تحت (عبادت) نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ مسلمان عام طور پر سمجھتے ہیں۔ اس کا مقصد گرمیاں گزارنا ہوتا تھا، مکہ کے دولت مند کہ کی گرمی سے بچنے کے لئے موسمِ گرما میں طائف جایا کرتے تھے۔ محمدؐ اپنے افلاس کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لئے وہ حرا کے غار میں پلے جاتے تھے تاکہ وہاں گرمیاں گزار سکیں۔ ان اغنیاء مکہ کا فوایدِ صہبوں الی الطائف صہبیا من حرھا اماھون لم یکن فی وسعہ مجار اتھم لفقرہ۔ ولذا الک کان یذھب الی غار حرا۔ لیصطاف) میں نے اصل کتاب نہیں دیکھی ہے۔ البتہ عربی ترجمہ میں اس کے الفاظ یہی ہیں۔ آدمی کے شعور کا ارتقاء جس سطح کا ہو گا، اسی سطح کے حقائق اس کی گرفت میں آئیں گے۔

۲۱ ستمبر ۱۹۸۳

حج کے ارکان حنابلہ کے نزدیک چار ہیں: الاحرام، والوقوف بعرفہ، وطواف الافاضۃ، والسعی بین الصفا والمروة۔ شافعیہ کے نزدیک حج کے ارکان پانچ ہیں۔ چار مندرجہ بالا اور پانچواں: الحلق والنعصیر۔ احناف کے نزدیک حج کے ارکان صرف دو ہیں: الوقوف بعرفہ، ومعظم طواف الافاضۃ۔

یہ تو صرف بڑے اختلاف کی مثال ہے۔ ورنہ حج کی تفصیلات (اور اسی طرح دوسری عبادتوں کی تفصیلات) میں بے شمار اختلافات ہیں جن کی گنتی کرنا بھی مشکل ہے۔ میرے نزدیک یہ سب غیر ضروری ہے۔ مثلاً مذکورہ فرق کو کیسے فقہاء کے درمیان اگرچہ ارکان حج کی تعداد مقرر کرنے میں اختلاف ہے۔ تاہم اس میں سب متفق ہیں کہ مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک رکن کا ترک بھی مذکورہ باطل کر دیتا ہے (کلہم متفقون علی ان ترک دکن من ارکان الحج یبطل الحج) جب حج کی صحیح ادائیگی کے لئے مذکورہ تمام ارکان پر عمل کرنا ضروری ہو تو پھر غیر ضروری فی ہشتین نکال کر ان کی تعداد میں فرق کرنے کی کیا ضرورت۔

۲۲ ستمبر ۱۹۸۳

جہور فقہاء کی رائے ہے کہ جو شخص مرجائے اور اس پر حج فرض رہا ہو تو اس کے وارث پر واجب ہے کہ میت کی طرف سے حج کرے یا اس کی طرف سے کسی کو حج کروائے، خواہ مرے ہوئے

شخص نے حج کی وصیت کی ہو یا وصیت نہ کی ہو۔ امام مالک کا قول ہے کہ میت کی طرف سے حج اس وقت ضروری ہے جب کہ اس نے وصیت کی ہو، ورنہ نہیں۔ کیوں کہ حج ان کے نزدیک بدنی عبادت ہے۔ اس میں نیابت نہیں۔ (جمہور الفقہاء یسریٰ ان من مات وعليه حجة الاسلام وجب علی ولیہ ان یحج عنه اویجہز من یحج عنه من ماله، سواء اوصی المیت بالحج ام لم یوص۔ وقال الامام مالک۔ یجب الحج عن المیت ان کان قد اوصی بذالک۔ اما اذا لم یوص بالحج فلا یجب الحج عنه۔ لان الحج عندنا عبادة بدنية لا تقبل النيابة)

اس سلسلہ کی بنیاد بخاری کی ایک روایت پر ہے جس میں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ میری ماں نے حج کی نذر کی تھی۔ مگر وہ حج کئے بغیر گئی۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث میں اس آدمی کا ذکر ہے جس نے حج کی نیت کر رکھی تھی، مگر ادا لگی سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ دوسری ایسی کوئی روایت نہیں جس میں میت کی طرف سے عمومی طور پر حج کا ادا لگی کی ہدایت کی گئی ہو۔

میرے نزدیک اس معاملہ میں امام مالک کا مسلک صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مالی فرض ایک ایسی چیز ہے جس میں استثنائی طور پر یہ حکم ہے کہ میت کی طرف سے ہر حال میں اس کو ادا کیا جائے۔ عبادتی امور میں صرف نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ (بخاری کی مذکورہ روایت میں ذین (قرض) کا لفظ ہے، مگر وہ مجازی معنی میں ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ اس سے انسانی قرض پر قیاس نہیں کیا جاسکتا)

۲۳ ستمبر ۱۹۸۳

عام طور پر تفسیر قرآن کی دو قسمیں سمجھی جاتی ہیں۔ تفسیر بالماثور، اور تفسیر بالرای۔ یعنی حدیث اور اثر سے قرآن کی تفسیر کرنا، اور اپنی رائے سے تفسیر کرنا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر واضح تقسیم ہے۔ میرے نزدیک صحیح تقسیم دوسری ہے، اور وہ مخلص اور غیر مخلص کی ہے۔

آدمی اگر غیر مخلص ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ تفسیر بالماثور پر عمل کرے مگر حقیقتاً وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہو۔ اس کے برعکس ایک شخص اگر مخلص ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ قرآن پر اور اس کے سارے متعلقہ پہلوؤں پر غور کرتا ہے جن میں احادیث و آثار بھی لازمًا شامل

ہیں۔ اس کے بعد وہ دیانت دارانہ طور پر ایک زلے پر پہنچتا ہے۔ کسی شخص کو اس کی تفسیر بظاہر تفسیر بالرای نظر آ سکتی ہے۔ مگر حقیقت وہ عین وہی چیز ہوگی جس کے لئے تفسیر بالماثور کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں عملاً تفسیر بالماثور ہی پر عمل کرتا ہوں۔ کسی آیت کی جو تفسیر سلف سے منقول ہے، میں اسی کو اختیار کرتا ہوں، تذکر القرآن میں میں نے یہی کیا ہے۔ اس میں علماء سلف کی تفسیر کو اپنی زبان اور اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۸۳

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال کتبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فکننا اذا اُشرفنا علیٰ وادھلّنا وکبرنا وارتفعت اصواتنا۔ فقال النبی صلی
اللہ علیہ وسلم: یا اَئِیہا النّاس، اربعوا علی انفسکم فانکم لات تدعون أُمَّتَہُ
غائباً انہ معکم انہ سمیع قریب۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب ہم کسی وادی پر پہنچے تو ہم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے۔ اور ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، اپنی جانوں کو آرام دو۔ کیوں کہ تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔

موجودہ زمانہ کے مسلمان جس طرح لاؤڈ ٹا سپیکر پر پر شور انداز میں اپنی مذہبی تقریبات کرتے ہیں، اس کو سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے خدا کو واقعہً وہی سمجھ لیا ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔

۲۵ ستمبر ۱۹۸۳

قالوا: اذا اردت مصاحبة رجل فاغضبه فان ملک نفسه فصاحبه والا
فلا تصاحبه کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہو تو اس کو غصہ دلاؤ۔ اگر وہ اپنے
آپ پر قابو رکھے تو اس کو ساتھی بناؤ، ورنہ اس کو اپنا ساتھی نہ بناؤ
کوئی شخص معمول کے حالات میں اچھا نظر آئے تو یہ اس کے اچھا ہونے کا کافی ثبوت نہیں۔ اچھا
آدمی حقیقتہً وہ ہے جو خضوع اور استعمال کے وقت بھی اچھا آدمی ثابت ہو۔

قرآن میں ہے کہ جنات اور انسان کو میں نے صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں (الذاریات ۵۶) مجاہد کا قول ہے کہ میں نے ان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ ثعلبی نے کہا کہ یہ قول عمدہ ہے۔ کیوں کہ اگر وہ ان کو پیدا نہ کرتا تو اس کا وجود اور اس کی توحید پہچانی نہ جاتی (قال مجاهد: وما خلقتهم الا ليعرفوني۔ قال الثعلبی: هذا قول حسن لانه لو لم یخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده)

آیت کی یہ نہایت صحیح تشریح ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، بندوں سے اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ معرفتِ رب ہے۔ یعنی اللہ کے وجود کا زندہ اور اک۔ اس کو دیکھنے بغیر دیکھ لینا۔ اپنے آس پاس اس کی موجودگی (presence) کو محسوس کرنے لگنا۔

علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ "مسلمانوں کے منزل کا انتہائی نقطہ ۱۹۹۷ء تھا جب ترکوں کا بیڑہ غرق اور سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا۔"

یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ اس میں ترقی اور منزل کو محض ایک سیاسی واقعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اس تبصرہ کے مطابق اقتدار کا مطلب ترقی ہے۔ اور اقتدار سے محرومی کا مطلب منزل۔

اسی غلط فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان "۱۹۹۷ء سے لے کر اب تک اپنی ساری طاقت کسی نہ کسی اعتبار سے سیاسی تحریکوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہی کے میدان میں ان کی ترقی اور منزل کا فیصلہ ہوگا، اس لئے ساری توجہ سیاسی حیثیت حاصل کرنے پر لگاؤ۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے کہ ان کی ترقی اور منزل حقیقتہً دعوت سے وابستہ ہے تو وہ دعوت کے میدان میں اپنی قوت صرف کرتے۔

ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ اور صرف مثبت موضوعات پر لکھیں، مثلاً مذہب اور جدید سائنس وغیرہ۔ اس کے بعد کسی کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی۔ اور آپ کے قارئین اور ہمدردوں کا حلقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔

میں نے کہا کہ آپ یہ مشورہ اس لئے دے رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے مقصد کو نہیں سمجھا۔
 ہمارا مقصد Intellectual entertainment نہیں۔ اور نہ تمہارت کرنا ہمارا مقصد ہے۔
 یہ مشکل مشن ہم نے اس لئے نہیں کھڑا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے ذہنی تفریح کا سامان فراہم کریں۔
 ہمارا اصل مقصد باطل کا پردہ پھاڑنا ہے۔ دین حق کے اوپر جو گردہ پڑ گئی ہے اس کو اس سے ہٹانا ہے۔
 تاکہ آدمی خدا کے دین کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے۔

اگر آپ ہمارے مشن کی اس نوعیت کو سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ انداز ہی صحیح ترین انداز ہے۔ اس انداز میں تبدیلی خود مقصد میں تبدیلی کے ہم معنی ہوگی۔

۲۹ ستمبر ۱۹۸۳

بعض علما نے لکھا ہے کہ اس شخص کی تلاوت قرآن جائز نہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ اس لئے کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا فرض ہے، جب کہ قرآن کی تلاوت مطلقاً نفل ہے۔ اس بنا پر فرض کو ترک کرنا نفل کی وجہ سے جائز نہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم تجوید سیکھے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا

مذکورہ مسئلہ کا قرآن کی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ترتیل اور تجوید دونوں ہم معنی الفاظ نہیں ہیں۔ ترتیل کے معنی ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور تجوید کے معنی ہیں اصول قرأت کے مطابق مخارج اور غنائ کے ساتھ پڑھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ تجوید نہ فرض ہے اور نہ نفل۔ وہ ایک فن ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ فن قرأت کہا جاسکتا ہے نہ کہ واجب یا فرض۔

ترتیل حقیقتہً تہہ برکی ظاہری صورت ہے۔ آدمی جب کسی عبارت کو اس کے معنی پر پروا دھیان دیتے ہوئے اور غور کرتے ہوئے پڑھے تو اس سے جو انداز قرأت بنے گا اسی کا نام ترتیل ہے۔ قرآن کی تلاوت کے سلسلہ میں اصل اہمیت کی چیز تہہ برد فکر ہے نہ کہ الفاظ کی حسن ادائیگی۔

۳۰ ستمبر ۱۹۸۳

صحابہ اور تابعین کے زمانہ تک دین سادہ اور فطری حقیقت کا نام تھا۔ اس کے بعد فنی بحث کا آغاز ہوا۔ اس نے دین میں بے شمار اختلافات پیدا کر دیے۔ حتیٰ کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا جس میں علماء کے درمیان اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔

”سنت“ ایک ایسی چیز ہے جس پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ بظاہر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا۔ مگر فنی موٹائیوں نے اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا۔ مثلاً ایک سوال یہ قائم کیا گیا کہ سنت کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سنت سے مراد صرف سنت رسول ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ سنت میں سنت صحابہ بھی شامل ہے — اس سے مراد دین میں چلا ہوا طریقہ ہے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے ہوں یا آپ کے اصحاب اس پر چلے ہوں۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، سنت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چاہے وہ آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو۔ یہ اس لئے کہ امام شافعی تقلید صحابہ کے قائل نہیں ہیں؟

(السنة الطريقة المملوكة في الدين) المملوكة في الدين سواء سلكها النبي صلى الله عليه او اصحابه۔ وقال الشافعي السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله او فعله فقط۔ لانه لا يرعى تقليد الصحابي۔

ادھر کی عبارت میں بریکٹ والا فقرہ علامہ حرام الدین (م ۱۴۴۳ھ) کی کتاب حسامی کا ہے۔ اور اس کے بعد کی تشریح عبارت مولانا نظام الدین کیرانوی کی کتاب نظامی شرح حسامی سے ماخوذ ہے۔

یکم اکتوبر ۱۹۸۳

دہلی کے ایک انگریزی اخبار میں ہر ہفتہ ایک کالم ہوتا ہے جس کا عنوان ہوتا ہے — آخری ہفتہ پاکستان میں (Last week in Pakistan) اس کالم میں اس کے کالم نگار نے لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اسلام کے نام پر کئی احکام جاری کئے مگر علانہ چل نہ سکے۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران یہ سوچ رہے ہیں کہ دفتروں میں سمرٹ نوٹھی کو بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں:

This scheme will also probably end in smoke.

یہ اسکیم بھی غالباً دھوئیں میں اڑ جائے گی (ہندستان ٹائمس ۱۱ فروری ۱۹۸۳) موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں نے اسلام کی کوئی واقعی خدمت تو نہیں کی البتہ اس کو دنیا والوں کے لئے مذاق کا موضوع بنادیا۔

۲ اکتوبر ۱۹۸۳

یہ واقعہ جولائی ۱۹۸۳ کا ہے۔ پچھلک میش خاں (دہلی) کی ایک مسجد کے ذمہ داروں کو خیال آیا کہ مسجد کی توسیع کر سں۔ انھوں نے مسجد سے متصل زمین کو ملا کر تین منزلیں تعمیر کا نقشہ بنایا۔ سابقہ تعمیر کے اوپر دیواریں کھڑی کر کے اس کے اوپر بیم ہنائی گئی اور ابتدائی مسجد کے اوپر پہلی اور دوسری منزل تعمیر کر دی گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیا گیا کہ ایک مہینہ کے اندر پوری عمارت کھڑی ہوئی تھی۔

مگر اس کے بعد ایک حادثہ ہوا۔ جس بیم پر اوپر کی منزل کھڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد ساری عمارت دھڑام سے گر پڑی۔ اس کے گرنے سے تین مسجد بھی ڈھ پڑی۔ یہ مزید تعمیر تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ میں تعمیر کرائی گئی تھی۔ اب اندازہ ہے کہ اس کو بنانے کے لئے دوبارہ تین لاکھ کی رقم درکار ہوگی۔ شک تہ عمارت کا صرف ملہ اٹھانے میں ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے۔

اس حادثہ کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ "عجلت" تھی۔ بیم کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کو بنانے کے بعد سوکھنے کے لئے معقول مدت تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلاً ۲۲ اپریل کی بیم ہے تو ۲۲ دن اس کو سوکھنے کے لئے چاہئے۔ مگر یہاں یہ ہو کہ بیم ہناتے ہی فوراً اس کے اوپر اگلی منزلیں تعمیر کر دی گئیں۔ اس کو سوکھنے اور پختہ ہونے کا وقت نہیں دیا گیا — اس مثال کے آئینہ میں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی تعمیر کے معاملہ کو دیکھا جاسکتا ہے۔

۳ اکتوبر ۱۹۸۳

مولانا حمید الدین فراہی (۱۹۳۰-۱۹۹۳) کچھ دنوں تک علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد رہے ہیں۔ یہ سرسید احمد خاں (۱۸۹۸-۱۸۱۷) کا زمانہ تھا۔ سرسید نے مجتہد دانہ انداز میں قرآن کی تفسیر اردو زبان میں لکھی تھی۔ انھوں نے بالواسطہ طور پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مولانا فراہی ان کی اردو تفسیر کا عربی زبان میں ترجمہ کر دیں۔ مولانا فراہی نے جواب دیا کہ میں اس مصیبت کے کام میں شریک ہوں، مجھ سے اس بات کی کسی توقع نہیں رکھنی چاہئے۔

مولانا فراہی نے سرسید کی مجتہد دانہ تفسیر کا ترجمہ کرنے کو مصیبت سمجھا تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ خود مولانا حمید الدین فراہی نے سورۃ الفیل کی جو تفسیر لکھی ہے وہ عین اسی قسم کی مجتہد دانہ تفسیر ہے جس کے لئے سرسید بدنام ہیں اور جس کی وجہ سے مولانا فراہی نے ان کی تفسیر کا ترجمہ کرنے کو مصیبت سمجھا تھا۔

مولانا فراہی بلاشبہ مخلص تھے۔ مگر روایات "کو نظر انداز کرنے کے تفسیر کرنے کا مزاج ان پر اتنا زیادہ چھایا کہ وہ سورہہ فیل کی اس انوکھی تفسیر تک پہنچ گئے جو تمام علماء اور مفسرین کے خلاف ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص ہو کر بھی آدمی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتا ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۸۳

جرمن فلسفی کانٹ (۱۸۰۴-۱۷۲۴) یورپ کا مشہور ترین مفکر ہے۔ وہ ایک غریب گھریں پیدا ہوا۔ اس کے سرپرست اس کا تعلیمی خرچ اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ۱۷۴۶ء سے ۱۷۵۵ء تک اس کو فیملی ٹیوٹر کے طور پر کام کرنا پڑا۔ اس طرح ذاتی منت سے اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد بھی اس کو صرف ایک معمولی ٹیچر کی جگہ ملی۔

۱۷۶۰ء کے بعد کے زمانہ میں اس کی تحریریں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنیں۔ اس وقت جرمن یونیورسٹیوں میں لیبنیز (G.W. Leibniz) کے افکار چھائے ہوئے تھے۔ کانٹ نے لیبنیز پر سخت تنقیدیں کیں۔ یہ تنقیدیں چونکہ دلائل کے اعتبار سے بہت طاقتور تھیں، کانٹ بہت جلد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اور پھر اس کے لئے اعلیٰ ترقیات کے دروازے کھل گئے۔

۵ اکتوبر ۱۹۸۳

چین کے ایک ادب باشعور چینی زبان بولتے ہیں۔ جب کہ انگریزی زبان بولنے والوں کی تعداد ساری دنیا میں ۷۰ کروڑ ہے۔ اس لحاظ سے بظاہر چینی زبان بولنے والے زیادہ ہیں اور انگریزی بولنے والے کم۔ مگر دونوں زبانوں کی اہمیت سمجھنے کے لئے یہ تقابلی صحیح نہیں۔ کیوں کہ چینی زبان صرف چین میں بولی جاتی ہے۔ جب کہ انگریزی زبان کے بولنے والے اور جاننے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انگریزی زبان حقیقی معنوں میں ایک بین الاقوامی زبان ہے اور چینی صرف ایک ملکی زبان۔

۶ اکتوبر ۱۹۸۳

موجودہ زمانہ میں شہید کا لفظ قتیل کے معنی میں رواج پا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ قرآن میں ہے کہ: اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں (الحمدید ۱۹) اس آیت میں ایسے لوگوں کو "شہید" کہا گیا ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کا مومن ہونے کا ثبوت دیا۔ یہاں لوگوں کو جان دینے کا کوئی ذکر نہیں۔

مزید یہ کہ کسی قتل، ہونے والے کو شہید کہنا بذات خود بھی اسلام میں منع ہے۔ متعدد حدیثیں میں اس کی صراحت آئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب جامع صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: لا یقول فلاحی شہید (یہ نہ کہے کہ فلاح شہید ہے) اس ترجمہ باب کی تشریح حافظ ابن حجر نے اس طرح کی ہے: (لا یقول فلاحی شہید) ای علی سبیل القطع الا ان کان بالوحی۔ یعنی قطعیت کے ساتھ کسی کو نہ کہے کہ وہ شہید ہے، الا یہ کہ وہ وحی کی بنیاد پر ہو۔

امام بخاری نے اس باب کے تحت کئی روایتیں پیش کی ہیں۔ مافظ ابن حجر نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کا لفظ آدمی کے انہروی انجم کو بتانا ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، پھر کسی ان کے لئے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ کہنا شروع کر دے کہ فلاح آدمی شہید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں کسی کے نام کے ساتھ لفظ شہید نہیں لگایا گیا۔ یہ صرف موجودہ زمانہ کی بدعت ہے کہ لوگ حسن البنا شہید اور سیٹھ جیسے الفاظ بولتے ہیں۔

۷ اکتوبر ۱۹۸۳ء

والٹیر (Voltaire) کا قول ہے کہ آدمی کو اس کے سوالات سے سمجھو نہ کہ اس کے جوابات سے:

Judge a man by his questions rather than his answers.

یہ بہت بامعنی قول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جواب دینے کے مقابلہ میں سوال کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ آدمی کا سوال اس کی پوری شخصیت کو بتا دیتا ہے۔ کم از کم یہ تاثر یہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو واقعی کوئی گہرا سوال کریں۔ بیشتر لوگ محض علمی قسم کے سوال کرنا جانتے ہیں۔

۸ اکتوبر ۱۹۸۳ء

ایک شخص نے کامیابی کا راز سادہ طور پر ان چند لفظوں میں بیان کیا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم زیادہ کام کرو:

If you want to succeed, work harder.

میرا خیال ہے کہ کامیابی کا اس سے مختصر نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ موجودہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے۔ یہاں ہر کامیابی دوسروں کے مقابلہ میں کامیابی کا نام ہے۔ اس لئے ایک شخص اسی وقت کوئی قابل ذکر

کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب کہ وہ زیادہ محنت کر کے مقابلۂ اس کا استحقاق پیدا کرے۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۸۳

کھن گویا چھانچ اور گمی کا مجموعہ ہے۔ لیکن کھن سے براہ راست گمی نکالنا چاہیں تو وہ چھانچ سے الگ ہو کر آپ کو نہیں مل سکتا۔ البتہ جب کھن کو الگ پرپکائیں تو پکتے پکتے ایک وقت آتا ہے جب کہ چھانچ الگ ہو جاتا ہے اور کھن الگ۔

یہ ایک قدرتی تمثیل ہے جو انسان کے معاملہ کو بتا رہی ہے۔ انسان کی شخصیت میں دو چیزیں ملی جلی ہیں۔ روح اور مادہ۔ عام حالت میں وہ کھن کی طرح ایک دوسرے میں شامل رہتی ہیں۔ خدا کی طرف سے انسان پر مصیبتیں اور آزمائشیں اسی لئے ڈالی جاتی ہیں کہ اس کی شخصیت کا روحانی عنصر جو بہتر نہ لگمی کے ہے، اس کی شخصیت کے مادی عنصر سے الگ ہو جائے جو بہتر نہ چھانچ کے ہے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں تزکیہ ہے۔

انسان کا موجودہ مادی وجود جنت میں بسائے جانے کے قابل نہیں۔ جو شخص اپنے مادی وجود کو لے کر آخرت میں پہنچے وہ خدا کی جنت میں داخلہ کے لئے نااہل ٹھہرے گا۔ البتہ جو شخص اپنے موجودہ مادی وجود سے اسی دنیا میں اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت میں پہنچے، اس کو نیا زیادہ بہتر جسم دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۸۳

ایک مقولہ ہے کہ یائوس آدمی کو ہر موقع کے اندر مشکل نظر آتی ہے، اور پراسید آدمی کو ہر مشکل کے اندر موقع دکھائی دیتا ہے؛

The pessimist sees the difficulty in every opportunity,
and the optimist sees the opportunity in every difficulty.

ہر صورت حال میں کچھ روشن پہلو ہوتے ہیں اور کچھ تاریک پہلو۔ کوئی بھی صورت حال اس سے خالی نہیں۔ کامیابی صرف اس انسان کے لئے مقدر ہے جو تاریک پہلو کو نظر انداز کر دے، اور روشن پہلو کی طرف اپنا قدم بڑھا دے۔

اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۸۳

عمام میں ایک حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس نے (مہینہ آگر) میری زیارت نہیں کی تو اس نے میرے اوپر زیادتی کی (من حج البيت ولم يزرني فقد جفائي)

مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ حافظ ذہبی، امام صنعانی، زکشی اور ابن الجوزی وغیرہ نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی محمد بن محمد ہیں جو اپنے دادا نعمان بن شبل الباہلی سے روایت کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کی بابت لکھا ہے کہ یاقی بالاطمات یعنی وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز باتیں بیان کرتے ہیں۔

قدیم زمانہ میں حدیثیں وضع کرنے کا ایک محرک یہ بھی رہا ہے کہ عوام ہمیشہ عجیب و غریب قسم کی مبالغہ آمیز باتوں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں اور بہت جلد ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں اس قسم کے لوگ سنسنی خیز حدیثیں گھر گھر سنایا کرتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ وہی جن کو زرد صحافی (Yellow journalists) کہا جاتا ہے۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۸۳

تنقید کرنا غلط نہیں، تنقید کو برا امنٹ غلط ہے۔ واحد پابندی جو تنقید کے اوپر لگانی چاہی ہے وہ یہ کہ تنقید کو تنقید ہونا چاہئے نہ کہ تعیب۔ یعنی عیب جوئی اور الزام تراشی کرنے کے بجائے واضح دلائل کی بنیاد پر انہاد خصال کیا جائے جس کو موجودہ زمانہ میں تجزیہ کہا جاتا ہے۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۸۳

پنڈت جو اہر لال ہرونے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا سے دلچسپی ہے، اس زندگی سے، نہ کسی اور دنیا یا مستقبل کی زندگی سے:

I am interested in this world, in this life,
not some other world or future life.

جو اہر لال ہرودان کے جیسے دوسرے لوگوں کو یہ کہنے کی تو آزادی ہے کہ انہیں صرف حال کی زندگی سے دل چسپی ہے۔ مگر ان کی مشکل یہ ہے کہ انہیں یہ آزادی نہیں کہ وہ اپنی مستقبل کی زندگی کا خاتمہ

کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں اس وقت تک کسی عقل مند آدمی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ موت سے پہلے حوالی زندگی سے تو دلچسپی رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کو بھلا دے۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۸۳

ایک ہندو نوجوان سے ملاقات ہوئی جو آریس ایس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آریس ایس کے لوگ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا احساس یہ ہے کہ مسلمان دلش کے وفادار نہیں۔ ان کی وفاداریاں دلش کے باہر ہیں۔ اگر وہ ہماری طرح دلش کے وفادار بن جائیں تو پھر ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔

میں نے کہا کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے کئی بار ایسی سازشیں پیمڑی گئی ہیں جن میں لوگ ہندستان کا فوجی راز پاکستان کے ہاتھ بیچنے میں ملوث تھے۔ مگر یہ سب کے سب بندویا سکے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہ تھا۔ کیا اس سے مسلمانوں کے بارے میں آپ کا الزام غلط ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو ساری دنیا کو بھائی دے سکے۔ پھر کیا آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا وطن کے خاندانوں میں بت جائے۔ آج کی دنیا بین الاقوامیت کو پسند کرتی ہے۔ ایسی حالت میں آپ کی محدود وطنیت میں اس کے لئے یکک کش ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے ان کو فرانسس فینیلون (Francis Fenelon) کا قول سنایا کہ میں اپنے ملک کو اپنے خاندان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ مگر انسانیت مجھے اپنے ملک سے بھی زیادہ عزیز ہے :

I love my country better than my family;
but I love humanity better than my country.

میں نے کہا کہ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ عالمی سفر کے لئے انٹرنیشنل سواری کے طالب ہوں، وہاں آپ لوگوں کو ایک ایسی سواری پر بیٹھنے کے لئے راضی نہیں کر سکتے جو صرف مقامی سفروں کے لئے کارآمد ہو۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۸۳

مسائل ہر ملک میں ہیں اور ہندوستان میں بھی ہیں۔ ہمیں حق ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مگر مسائل کو حل کرنے کے لئے ہمیں لازمی طور پر خاموشی اور پرسن ان انداز اختیار کرنا چاہئے کہ احتجاجی انداز

(agitational approach) - احتجاجی انداز مسلمانوں کی داعیاء حیثیت کے مطابق نہیں۔
 نیز یہ کہ موجودہ حالت میں احتجاجی انداز مسئلہ کی شدت کو مزید بڑھاتا ہے وہ کسی درجہ میں بھی اس کو
 کم نہیں کرتا۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۸۳

تبلیغی جماعت کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ کام کرنے کے دو انداز ہیں۔
 ایک خارجی انداز (outward approach) اور دوسرا داخلی انداز (inward approach)
 اس وقت مسلمانوں میں بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں، مگر سب، کم یا زیادہ، خارجی انداز کار پر چل
 رہی ہیں۔ میرے نزدیک صرف دو قابل ذکر تحریکیں ہیں جو داخلی انداز کار پر چل رہی ہیں، ایک تبلیغی
 جماعت اور دوسرے الرسالہ کاشن۔

میں نے کہا کہ مجھے تبلیغی جماعت سے کئی معاملوں میں اختلاف ہے۔ مثلاً وہ لوگ پوری تحریک فضائل
 کی بنیاد پر چلا رہے ہیں جو میرے نزدیک صحیح نہیں۔ تاہم میں تبلیغی جماعت کی اس لئے قدر کرتا ہوں کہ وہ
 امت میں داخلی طرز فکر پیدا کر رہے ہیں جو صحیح طرز فکر ہے۔ دوسرے لوگ پوری ملت کو خارجی طرز فکر
 پر ڈال رہے ہیں جو ان کو کہیں پہنچانے والا نہیں۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۸۳

۱۹۷۱ میں ہندوستانی فوجوں نے، شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ اور ملتی باہمی کے ساتھ مل کر
 مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کیا۔ اس آپریشن کے وقت ہندوستانی فوجوں کے جنرل فیملڈ
 مارشل مانکشا تھے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد مانکشا کو ہندوستان میں زبردست استقبال ملا۔ جگہ جگہ
 ان کے اعزاز میں جلے کئے گئے۔ دہلی کے ایک اسکول میں اسی قسم کے ایک جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے
 مانکشا نے کہا:

Had I been on the other side, history would have been different today.

اگر میں دوسری طرف ہوتا تو آج تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ یعنی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے
 بجائے انڈیا پاکستان بن جاتا۔ اسی کو ”برخود غلط“ کہتے ہیں، اور برخود غلط ہونا بلاشبہ سب سے بڑا

ذہنی مرض ہے۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۸۳

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن: من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب (رواه أحمد في مسنده)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا میں تم کو مومن کے بارہ میں نہ بتاؤں۔ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کے بارہ میں اس میں رہیں۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ سے جہاد کرے۔ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۸۳

عربی زبان الہامی کلام کے لئے موزوں ترین زبان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایجاز کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ زیادہ معانی کو کم لفظوں میں سمیٹنا اس کی بہت خاص صفت ہے۔ مثلاً ایک مقولہ اردو زبان میں اس طرح ہے: جیسا بونا ویسا کاٹنا۔ یہی مقولہ انگریزی زبان میں اس طرح ہے:

As you sow, you will reap

اسی کو عربی زبان میں اس طرح کہا جائے گا: کما تذرع تحصد۔ اردو مقولہ چار لفظوں میں ہے۔ انگریزی مقولہ چھ لفظوں میں۔ اس کے مقابلہ میں عربی زبان میں یہ مفہوم صرف تین لفظیں پوری طرح ادا ہو جاتا ہے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۸۳

قال علی بن ابی طالب ینصح ابنہ الحسن رضی اللہ عنہما: یا بنی اجعل نفسك میزانا فی ما بینک و بین غیرک۔ فاحب لغيرک ما تحب لنفسک واکره لہ ما تکرہ لہا حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے صاحبزادہ حضرت حسن سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اور دوسروں سے تعلق کے معاملہ میں خود اپنے آپ کو میزان بنالو۔ پس دوسروں کے لئے وہی چیز پسند

کہ جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اور دوسرے کے لئے وہی چیز ناپسند کر دو تم اپنے لئے ناپسند کرتے ہو، معاشرتی اخلاقیات کے لئے اس سے زیادہ سادہ اور اس سے زیادہ صحیح اصول کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۸۳

میں کبھی سوچتا ہوں کہ انسان کس قدر کسرِ خلق ہے۔ اور شاید اس کی سب سے بڑی کسر یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام میں اپنا کلام ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ پچھلی امتوں نے اسی کسر کی بنا پر اپنی آسمانی کتابوں کو عوف اور غیر معتبر بنا دیا۔

مسلمان اس معاملہ میں کم بوم نہیں ہیں۔ قرآن کی حفاظت کے لئے خدا کے فرشتے مقرر تھے، اس لئے وہ قرآن میں اپنا کلام نہ ملا سکے، مگر حدیث میں انھوں نے انتہائی دھڑائی کے ساتھ اپنا کلام ملایا۔ حتیٰ کہ موضوعِ حدیثوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔

مثال کے طور پر شیعہ حضرات نے حضرت علی کی مطلق فضیلت ثابت کرنے کے لئے بے شمار عجیب و غریب قسم کی حدیثیں گھڑیں۔ اس کے جواب میں سنی حضرات نے ابو بکر و عمرؓ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑنا شروع کر دیا۔ مثلاً رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیقؓ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس لایا گیا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یہ ابو بکر دروازہ پر حاضر ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہذا ابو بکر بالباب، اسی وقت دروازہ کھل گیا اور قبر کے اندر سے یہ آواز آئی:

ادخلوا الحبيب الى الحبيب دوست کو دوست کے پاس لے آؤ
اس قسم کی روایتیں گھڑنا بلاشبہ سہیبت بھی ہے اور کسرِ بھی۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۸۳

مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک شعر کا ایک مصرعہ یہ ہے:

دین کے لئے حرام ہے اے دوستو قتال

غلام احمد قادیانی کے اس شعر پر مسلمانوں نے بہت شور و غل کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس شعر میں ایک صحیح بات کو غلط لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر میں ”دین کے لفظ کو اگر ”دعوت دین“ کے معاملہ میں لیا جائے تو بات بالکل بدل جائے گی۔ یعنی لفظ بدل کر اس کو یوں کہا جائے کہ۔۔۔ دعوت کا کام دعو

کے ساتھ جنگ چھیڑ کر نہیں کیا جاسکتا۔
 قتال دفاع کے مقصد کے لئے دین میں عین جائز بلکہ ضروری ہے۔ اس کے حرام ہونے کا کوئی
 سوال نہیں۔ مگر دعوت کا عمل ایک نصیحت کا عمل ہے۔ اور نصیحت کے لئے ضروری ہے کہ سننے والے اور نہانے
 والے کے درمیان خوشگوار فضا ہو۔ اس فضا کو باقی رکھنے کے لئے داعی کو یکطرفہ طور پر ٹکراؤ سے
 احتراز کرنا پڑتا ہے۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۸۳

ایک مقولہ ہے کہ ”کمال کا خالصہ ظہور ہوتا ہے۔“ پھول جب تکمیل کے مرحلہ کو پہنچتا ہے تو خوشبو
 دینے لگتا ہے۔ بخارات اٹھنے کا عمل تکمیل کو پہنچتا ہے تو بارشس ہونے لگتی ہے۔ چاند جب مکمل ہوجاتا
 ہے تو پوری طرح روشنی دینے لگتا ہے۔ وغیرہ
 یہی معاملہ دین کا ہے۔ قرآن میں اسلانی کیا گیا ہے کہ خدا کا دین اب کامل ہو چکا ہے۔ یعنی وہ
 آخری حد تک مسلم اور مستحکم ہو چکا ہے۔ جب دین اس طرح مکمل ہو جائے تو اس کے اندر وہ طاقت
 آجاتی ہے کہ اپنے آپ پھیلنے لگے۔ چنانچہ اسلام اب یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے آپ پھیلے۔ آج اسلام
 جو اپنے آپ نہیں پھیل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی قومی سیاست سے مسلمانوں
 اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت اور کشیدگی کی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ مسلمان اگر اس قسم کی سیاست
 ترک کر دیں اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نارمل فضا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد خدا کا دین
 اپنے آپ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۸۳

فرانسس بیکن (Francis Bacon) کا قول ہے کہ جب تم اقدام کرو تو اس سے پہلے یہ سوچ
 لو کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو :

Before you attempt consider what you can perform.

اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو قابل عمل دائرہ میں اقدام کرنا چاہئے۔ ناقابل عمل دائرہ میں اقدام کرنا ناکامی
 کے خندق میں چھلانگ لگانا ہے۔ جو لوگ ناقابل عمل دائرہ میں اقدام کریں، اور پھر جب ناکام ہوں

تو حالات کی شکایت لے کر بیٹھ جائیں، وہ درحقیقت دوسروں کی شکایت نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی نادانی کا اعلان کر رہے ہیں۔

۲۵ اکتوبر ۱۹۸۳

قرآن خدا کا کلام ہے۔ مگر قرآن براہ راست ہم کو خدا سے نہیں ملا ہے بلکہ پیغمبر کے واسطے سے ملا ہے۔ اسی طرح بہت سی حدیثیں ہیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ان حدیثوں میں بھی مشکلم خدا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے راوی ہیں۔ مگر یہ احادیث قدسی کبھی کبھی مصحف (قرآن) میں داخل نہیں کی گئیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ مگر حدیث قدسی کی یہ اس طرح تلاوت کی جاتی اور نہ اس کو نماز میں پڑھنا جائز ہے (ان القرآن متعبد بتلاوته فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة وقرأته عبادة يثاب عليها. والحديث القدسي ليس متعبدًا بتلاوته ولا تجزى القراءة به في الصلاة) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں قرآن کی حفاظت کا کتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۸۳

خلیفہ ہارون رشید ایک روز باہر نکلے۔ انھوں نے سعید بن مسلم کو دیکھا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ کون۔ انھوں نے کہا سعید، اللہ آپ کو سعادت بخشے۔ خلیفہ نے دوبارہ پوچھا کہ کس کا لڑکا۔ انھوں نے کہا کہ سلم کا لڑکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خلیفہ نے پھر پوچھا کہ کس کا باپ۔ انھوں نے کہا عمرو کا باپ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور پھر اس نے ان کا اکرام کیا (خرج هارون الرشيد يوما فرأى سعيد بن مسلم فقال من. قال سعيد، اسئلك الله. قال ابن من. قال ابن سلم، سئلك الله. قال ابو من. قال ابو عمرو، عمرك الله. فقال الرشيد بارك الله عليك واكرمك) بڑوں سے بات کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مجھے اس قسم کی بات کرنا بالکل نہیں آتا۔ حتیٰ کہ بناوٹی طور پر بھی نہیں۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۸۳

دکتور مصطفیٰ الباعی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے: عظماءنا في التاريخ

تاریخ میں ہمارے بڑے لوگ، اسی طرح اردو میں ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام تھا: ناموران اسلام۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی کتابیں موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے لکھی ہیں۔ مثلاً العبقريات الاسلامية۔ وغیرہ۔

مگر مجھے اس قسم کے نام اور اس طرح کے ذہن کے تحت کتاب لکھنا بالکل پسند نہیں۔ بڑوں سے مراد اگر صحابہ کرام اور صلحاء امت ہیں تو وہ ہمارے لئے نمود ہیں۔ اگر انھیں "غلا" کہا جائے تو اس سے بیرو پرستی کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انھیں "قدوة" کہا جائے تو اس سے اتباع کا ذہن پیدا ہوگا۔ اول الذکر سے فخر کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور ثانی الذکر سے تواضع کی نفسیات۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۸۳

قدیم طرز کی توپ کو چلانے کا کام جو شخص کو تانا تھا، اس کو "میر آتش" کہا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں یہ کام زیادہ تر مسلمان کھتے تھے۔ مثلاً پھرتی شیواجی کے توپ خانہ کا میر آتش ابراہیم گودی تھا۔ رانی جھانسی مکشی بائی کے میر آتش کا نام محمد غوث تھا، وغیرہ۔ روایتی دور میں مسلمان ہر میدان میں آگے تھے، سائنسی دور میں وہ ہر میدان میں پیچھے ہو گئے۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۸۳

چارلس ڈکنس (Charles Dickens) کا قول ہے کہ — خاموشی ایک ناقابل برداشت قسم کا پر زور جواب ہے :

Silence is the unbreakable repartee.

اگر کوئی آدمی آپ کے خلاف لغو باتیں کرے اور آپ جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جائیں تو آپ خود اس آدمی کے ضمیر کو اس کا جواب دینے والا بنادیتے ہیں۔ اس کا ضمیر جاگ کر اس کو بتاتا ہے کہ تم ایک کمینہ صفت انسان ہو۔ یہ اندرونی جواب بلاشبہ تمام جوابوں سے زیادہ طاقت ور ہے۔ انسان ہر دوسرے حملہ کے مقابلہ میں ٹھہر سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر کے حملہ کے مقابلہ میں ٹھہرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۸۳

سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انھوں نے جب اپنی

قوم کو توحید کی دعوت دی تو لوگ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ اس سلسلہ میں ان کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: **وان النراك فينا ضعيفا** (ہود ۹۱) یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان صرف ایک کمزور شخص ہو۔

اس سلسلہ میں تفسیروں میں بعض سلف کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب نابینا تھے رکان شعیب **هدير البصر**، تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر صحیح نہیں۔ اصل یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت قوم کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی۔ اس لئے پیغمبر اپنی قوم سے کٹ جاتا تھا۔ وہ قوم کے درمیان اجنبی بن جاتا تھا۔ قوم کے درمیان ان کی کمزوری کا اصل سبب یہی تھا۔ یہ صورت حال ہر پیغمبر کے ساتھ پیش آئی۔ حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی مکہ میں ایسا ہی ہوا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۸۳

قدیم یونان کا ایک مشہور فلسفی ہے جس کا دیوجانس (Diogenes) ہے۔ اس کا زمانہ ۴۱۲ - ۳۲۳ ق م ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سردی کے موسم میں وہ دھوپ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ شاہ الیکزینڈر خود اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو کچھ مانگنا ہے مانگیں، اس کو پورا کیا جائے گا۔ دیوجانس نے شاہ کی طرف رحم بھری ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا: میرے کیا مانگوں، تمہارے پاس مجھے دینے کے لائق کوئی بھی چیز نہیں۔ جو کچھ تم دے سکتے ہو وہ مجھے چاہئے نہیں۔ بس تم میرے اتنی ہیرانی کرو کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، میری دھوپ نہ روکو۔

یافت آدمی کو بلند کر دیتی ہے۔ دیوجانس کا احساس تھا کہ اس کی نگرانی یافت بادشاہ کے خزانوں سے زیادہ بڑی ہے۔ اسی احساس نے اس کے اندر وہ استغناء پیدا کیا جس کا ایک نمونہ اوپر کے واقعات میں نظر آتا ہے۔

یکم نومبر ۱۹۸۳

صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية**۔ ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر (جس نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اچھا عمل کیا تو اس سے زمانہ جاہلیت کے عمل کی پکڑ نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں آنے کے بعد برا فعل کرے

تو وہ اول و آخر سب کے لئے پکڑا جائے گا۔

۲ نومبر ۱۹۸۳

ایک شاعر نے ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں کہا ہے :

شبہم ناتواں سہی لیکن اس گلستاں میں ہے نوجھ سے

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اگرچہ قلیل اور کمزور ہیں، مگر وہ ملک کا ایک مفید عنصر ہیں۔ وہ ملک کی "نم" کا باعث ہیں۔ شاعرانہ کلام میں صرف ایک تشبیہ اس بات کو ثابت کر لے کے لئے کافی ہو گئی۔ لیکن اگر اسی بات کو کلی طور پر ثابت کرنا ہو تو قسبیبی استدلال بالکل بے معنی ہوگا۔ اب اس بات کو کلی طور پر ثابت کرنے کے لئے حقیقی حوالے اور واقعی مسلمات درکار ہوں گی۔ یعنی وہ چیز جس کو ڈیٹا (data) کہا جاتا ہے۔

۳ نومبر ۱۹۸۳

ایک مولوی صاحب نے کہا کہ الرسالہ میں اکابر پر تنقید ہوتی ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ آپ کو اکابر پر تنقید کے بغیر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہئے۔

میں نے کہا کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، میں وہی کر رہا ہوں جس پر تمام علماء کا آج بھی عمل ہے۔ — بریلوی فرقہ مولانا اشرف علی تھانوی پر تنقید کرتا ہے۔ دیوبندی لوگ امام ابن تیمیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات امام ابو حنیفہ پر تنقید کرتے ہیں۔ غرض ہر ایک دوسروں پر تنقید کر کے اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کر رہا ہے۔ پھر اگر اس عمومی مسلک پر میں بھی عمل کرتا ہوں تو اس میں آپ حضرات کو کیوں اعتراض ہے۔

۴ نومبر ۱۹۸۳

اصحاب رسول نے جن ملکوں کو فتح کیا، کسی بھی ملک میں انھوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہاں انھوں نے مکمل ایمان اور مکمل شریعت کو اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہو۔ اور وہ اس وقت تک جنت جاری رکھیں جب تک لوگ مکمل ایمان اور مکمل شریعت پر قائم نہ ہو جائیں۔ انھوں نے شرک کا سیاسی زور توڑنے کے بعد فوراً ہتھیار رکھ دئے۔ ان کا مقصد "حرب" کو ختم کرنا تھا نہ کہ نفس عقیدہ کو ختم کرنا (حتیٰ قرض الحرب اوزارہا)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جنگ ختم فتنہ کے لئے تھی نہ ختم عقیدہ کے لئے۔ عقیدہ کا اختلاف تو دنیا کے دارالامتحان ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ پھر اس کو وہ کیسے ختم کر سکتے تھے۔ "ویکون الدین کلمہ للہ" کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ حالت فطری قائم ہو جائے۔ اور لوگوں کو انتخاب (choice) کی وہ آزادی مل جائے جو خدا نے اپنے تخلیقی منصوبہ کے تحت انہیں دی ہے۔

جس طرح سورج کا معاملہ خدا کا معاملہ ہے۔ اسی طرح دین بھی خدا کا معاملہ ہے۔ انسان اپنی مداخلت سے خدا کے تخلیقی نقشہ کو بگاڑتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کو حکم دیا گیا کہ اس معاملہ میں انسان کی مداخلت کو ختم کر کے اس حالت فطری کو قائم کر دیں جس پر خدا نے اپنی دنیا کو پسند کیا ہے۔ یعنی آزادی انتخاب کی حالت۔ صحابہ کرام کی جنگ بحالی آزادی کے لئے تھی نہ کہ ختم آزادی کے لئے۔

۵ نومبر ۱۹۸۳

کہا جاتا ہے کہ مغل حکمران شاہ جہاں کی زبان پر ایک بار ایک مصرعہ آگیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تعجب کی انگلی منحنی ہے، آدمی اندر آدمی باہر؛ انگشت حیرت در دہاں نیلے دروں نیلے بروں

اب دربار کے شاعر کو حکم ہوا کہ وہ اس کا دوسرا مصرعہ مکمل کرے۔ شاعر نے ایک مصرعہ وضع کر کے اس میں شامل کیا۔ اب پورا شعر بن گیا؛

از ہیبت شاہجہاں لرزد زمین و آسمان انگشت حیرت در دہاں نیلے دروں نیلے بروں
ایک بادشاہ سے زمین و آسمان کو لرزانے کی خاطر شاعر کے لئے صرف اتنی بات درکار ہے کہ وہ اپنے موافق و قافیہ پلے لیکن اگر حقیقی طور پر ایک ایسا انسان درکار ہو جس سے زمین و آسمان کانپیں تو اس کے لئے ضرورت ہوگی کہ خدائی طاقتوں والا ایک ایسا انسان پیدا کیا جائے۔ کتنا فرق ہے حقیقت میں اور شاعری میں۔

۶ نومبر ۱۹۸۳

"مضمون نگاری" پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر اس سلسلہ میں مجھے ایک چھوٹا سا فقرہ بہت پسند آیا۔ ڈائے ڈاؤٹ فائر (Creative Writing) I کی ایک کتاب ہے جو ۱۹۸۳ میں چھپی ہے۔ اس کا نام ہے: تخلیقی تحریر (Creative Writing) اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ:

The best way to learn how to write is to write.

یعنی لکھنا سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لکھا جائے۔ تاہم صرف لکھنا یا لکھنے کی مشق کرنا ہی لکھنے والا بننے کے لئے کافی نہیں۔ اس کے لئے فطری صلاحیت ہونا لازمی طور پر ضروری ہے۔ مصنف نے اس معاملہ میں فطری صلاحیت کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور ایولن واف (Evelyn Waugh) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کامیابی کا انحصار فطری استعداد پر منحصر ہے جس کو سخت محنت کے ذریعہ ترقی دی گئی ہو:

Success depends on natural talent developed by hard work.

۷ نومبر ۱۹۸۳

ہمات گاندھی نے ہندوستان کی آزادی (۱۹۴۷ء) سے پہلے کہا تھا کہ — میرا مشن ہر آنکھ سے آنسو پونچھنا ہے:

Wiping off tears from every eye.

مگر جب گاندھی جی کی محبوب آزادی آئی تو اس نے صرف آنکھوں کے آنسوؤں میں انسان کو کیا۔ اجتماعی انقلاب کبھی لیڈر کی خواہش کے تحت نہیں آتا، وہ ہمیشہ تاریخی حالات کے تحت آتا ہے۔ حقیقی لیڈر وہ ہے جو اپنی خواہش کو جاننے کے ساتھ مستقبل کے ان تاریخی عوامل کو بھی جان سکے جو بالآخر اس کے انقلاب کی صورت گری کریں گے۔

۸ نومبر ۱۹۸۳

ہنری ڈیوڈ تھورو (Henry David Thoreau) کا قول ہے کہ اگر الفاظ اس لئے ایجاد کئے گئے تھے کہ خیالات کو چھپا یا جلے تو اخبارات اس بری ایجاد پر بہت بڑا اضافہ ہیں:

If words were invented to conceal thought,
newspapers are a great improvement on a bad invention.

اخبار یا نیوز پیپر بلا خبر نہ نامہ ہے۔ مگر موجودہ اخبارات خبر نامہ سے زیادہ مفاد نامہ ہوتے ہیں۔ ہر اخبار اپنے مفاد کے مطابق کسی چیز کو چھپاتا ہے اور کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس بنا پر تمام اخبارات واقعی صورت حال پر پردہ ڈالنے کا آلہ بن گئے ہیں۔

۹ نومبر ۱۹۸۳

موجودہ زمانہ میں غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لئے عام طور پر یہ عندیہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی تو خود مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہوئی۔ پھر غیر مسلموں میں اسلامی دعوت کا کام کیسے کیا جاسکتا ہے۔ یہ دلیل بالکل غلط ہے۔ اسلامی دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو امت کے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے لکھا ہے: الامم بالعروف والنہی عن المنکر لا یسقط حق عن الفاسق (احیاء علوم الدین)

ایک عرب نے قصہ بیان کیا کہ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے معاشرہ میں آیا تو مسلمانوں کی اخلاقی حالت کو دیکھ کر بے حد مایوس ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اسلام کو ترک کر دیا (حتی ملتہم ملات ما وترک الاسلام) یہ دلیل صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ کے زمانہ میں بھی بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تو کیا اس بنا پر اسلامی دعوت کا کام ترک کر دیا گیا۔

۱۰ نومبر ۱۹۸۳

سہارن پور کے ایک تاجر نے ایک سبق آموز واقعہ بتایا۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب کے بیک اکاؤنٹ میں ڈیڑھ ہزار روپیہ کا سود جمع ہو گیا۔ اب وہ مجلس میں کہتے پھرتے تھے کہ میرے پاس کچھ سود کی رقم ہے۔ اس کو کہاں خرچ کروں۔ خود اپنے خرچ کے لئے تو اس کو لے نہیں سکتا۔ آپ لوگ بتائیے کہ اس کو کیا کیا جائے۔ اس کے بعد ان کا کاروبار بڑھا۔ اب ان کے اکاؤنٹ میں سود کی رقم تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہو گئی۔ اب وہ اس معاملہ میں بالکل خاموش ہو گئے۔ اب وہ کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔

موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اعلان تقویٰ کے لئے تو بہت بے قرار رہتے ہیں، مگر عمل تقویٰ کے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔

۱۱ نومبر ۱۹۸۳

۱۹۸۱ میں آرچ بشپ آف کنزرویٹری (لندن) کے دفتر بی بی سی لندن کے نام اپنے مراسلہ میں اس بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں تیار ہونے والے ہم کو "اسلامی ہم"

کا نام دیتا ہے۔ مراسلہ میں کہا گیا تھا کہ یہ مذہبی احساس کے لئے توہین کی بات ہے کہ ایک غمونی بربادی والے ہتھیار کو اسلامی کہا جائے؛

In 1981, the office of the Archbishop of Canterbury conveyed its displeasure to the BBC over the nomenclature, the Islamic Bomb, pointing out that it was insulting to religious sensitivity to call a weapon of mass human destruction Islamic.

یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ میرے علم کے مطابق، موجودہ زمانہ میں کسی ملک میں اس درجہ کی مستوازی مثال موجود نہیں۔

۱۲ نومبر ۱۹۸۳

اخرج ابن ابی شیبۃ من حدیث ابن عمر مرفوعاً: افضل الدعاء دعوة غائب لغائب اس حدیث کو ابن ماجہ، ترمذی، احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے مطابق، سب سے افضل دعا غائب کے لئے غائب کا دعا کرنا ہے۔

ایک غائب شخص جب دوسرے غائب کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ انسانی خیر خواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ انسانی خیر خواہی بلاشبہ ایمان کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔

۱۳ نومبر ۱۹۸۳

ہربرٹ پروشنو (Herbert B. Prochnow) کا قول ہے کہ دماغ کا واحد کامیاب بدل یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے؛

The only successful substitute for brains is silence.

یہ تقریباً وہی بات ہے جس کو شیخ سعدی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

تامر سخن ز گفت باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد

۱۴ نومبر ۱۹۸۳

ایک اردو شاعر نے اپنے شاعرانہ کمال کو بتاتے ہوئے کہا کہ میں ایک بات میں نئے نئے پہلو نکال کر اس کو ایک سوانداز سے بیان کر سکتا ہوں:

اک پھول کا مضمون ہو تو سونگ سے باندھوں

یہ شاعری کی نہایت صحیح تعریف ہے۔ شاعری میں اصل اہمیت "مضمون باندھنے" کی ہوتی ہے۔ شاعر کو حقیقت واقعہ سے غرض نہیں ہوتی، اس کی ساری توجہ خیال آرائی اور الفاظ بندی پر لگی ہوتی ہوتی ہے۔ سائنس کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ شاعری اگر مضمون بندی کا نام ہے تو سائنس حقیقت رسی کا۔ سائنس داں کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل حقیقت تک پہنچے، وہ چیزوں کو جیسا ہے ویسا ہی بیان کر سکے۔

موجودہ زمانہ کے اسلامی ادب اور اسلامی لٹریچر پر یہ قسمتی سے سب سے زیادہ غلبہ شاعری کا رہا۔ حتیٰ کہ اس دور میں مسلمانوں کے چور ہنٹا اٹھے، وہ بھی شعر و شاعری کے ماحول سے متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان خالص حقائق کی رعایت کرتے ہوئے اپنی ملی تعمیر کی منصوبہ بندی نہ کر سکے۔

۱۵ نومبر ۱۹۸۳

والٹر لپمن (Walter Lippmann) نے کہا ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک ڈھنگ سے سوچتے ہوں، وہاں کوئی بھی شخص زیادہ سوچنے والا نہ ہوگا:

Where all think alike, no one thinks very much.

تمام لوگوں کا ایک انداز سے سوچنا دو میں سے کسی ایک سبب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یا تو اس لئے کہ وہاں ہر شخص کم عقل ہو، یا اس لئے کہ سوچنے پر پابندی لگا دی گئی ہو، اور دونوں ہی صورت کسی انسانی معاشرہ کے لئے تباہ کن ہے۔

۱۶ نومبر ۱۹۸۳

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انصاف میں کثادگی ہے۔ اور جو شخص انصاف پر تکیہ کرے کہے تو بے انصافی اس کے لئے اس سے بھی زیادہ تنگ ہوگی (ان فی العدل سعة، ومن ضاق علیہ العدل فالجور علیہ اذین، العبریات، صفحہ ۷۳۷)۔

یہ ایک بے حد حکیمانہ بات ہے۔ جب بھی کوئی نزاع کی صورت پیش آئے تو اپنے واقعی حق پر راضی

ہو جانا کامیابی کا راستہ کھوتا ہے۔ اور اگر حق سے زیادہ لینے کی کوشش کی جائے تو بالآخر محرومی کے سوا کچھ اور ہاتھ آنے والا نہیں۔ عدل کا راستہ عافیت کا راستہ ہے اور ظلم کا راستہ مصیبت کا راستہ۔ مگر عام طور پر آدمی انصاف اور عدل والے راستہ کو اختیار نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بارہ میں بے لگ رائے قائم نہیں کر پاتا۔

۱۹ نومبر ۱۹۸۳ء

لاروشے نوکالڈ (La Rouchefoucauld) نے کہا کہ ہم اپنی چھوٹی غلطیوں کو مان لیتے ہیں، اس لئے تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی ہے :

We confess little faults in order to suggest that we have no big ones.

اس بات کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ جن باتوں کے اعتراف کے باوجود آدمی کی اصل شخصیت محفوظ رہتی ہے، ان کا وہ اعتراف کر لیتا ہے۔ اور جن باتوں کے اعتراف سے اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل شخصیت مجروح ہو جائے گی، ان کا اعتراف کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوتا۔

۱۸ نومبر ۱۹۸۳ء

مجاہد تاجی کا قول ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے ہائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں کلام کرے جب کہ وہ عربوں کی زبان کا علم نہ رکھتا ہو (قال مجاہد : لا یحیل لاحد یؤمن بالله والیوم الآخر ان یتکلم فی کتاب اللہ اذا لم یکن عالماً بلغات العرب)

قرآن عربی زبان میں ہے۔ اس لئے قرآن کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان اچھی طرح جانتا ہو۔ عربی زبان پر بخوبی قدرت نہ ہو تو آدمی قرآن کو سمجھنے میں طرح طرح کی غلطیاں کرے گا۔

۱۹ نومبر ۱۹۸۳ء

قال الحسن بن علی : الناس ثلاثة - فرجل رجل - ورجل نصف رجل - ورجل لا رجل (حضرت حسن نے کہا کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ انسان جو پورے معنوں میں انسان ہے۔ دوسرا وہ جو آدھا انسان ہے۔ اور تیسرا وہ انسان جو انسان نہیں۔

انسان حقیقتاً وہ ہے جس کے اندر مطلوبہ انسانی اوصاف ہوں۔ مگر دنیا میں ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں جو پورے معنوں میں انسان ہوں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جزئی انسان ہیں نہ کہ کلی انسان۔

۲۰ نومبر ۱۹۸۳

محمد حسنین بیگل (سابق ایڈیٹر الاہرام) نے اپنے ایک مضمون میں اس پر گفتگو کی ہے کہ پٹر وفال کے ظہور نے عربوں کا کیا حال کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ایک عرب جو پہلے خیموں میں زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس اچانک دولت آگئی۔ انھوں نے سوئزر لینڈ میں ایک بہت بڑا مکان خریدا جو جدید ترین سامان سے آراستہ تھا۔

انھیں دنوں محمد حسنین بیگل کا سوئزر لینڈ جانا ہوا تو مذکورہ عرب نے اپنے نئے مکان میں ان کی دعوت کی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مذکورہ عرب کا عجیب حال تھا۔ وہ گھر کی ایک ایک چیز کو تعجب خیز مسرت کے ساتھ انھیں دکھا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عرب کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ گھر اور یہ سب چیزیں اسی کی ہیں۔

جی چاہتا ہے کہ آخرت میں میرا بھی یہی حال ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے ایک مکان میں داخل کرے جو میرے لئے تیار و گمان سے بالا ہو۔ میں حیرانی کے ساتھ اسے دیکھوں اور سوچوں کہ کیا یہ اسی فقیر اور کم تر انسان کے لئے ہے جو دنیا میں "وحید الدین خاں" کے نام سے زندگی گزار رہا تھا۔

۲۱ نومبر ۱۹۸۳

ولیم میک فی (William McFee) کا قول ہے کہ — دنیا اس پر جوش شخص کے لئے ہے جو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے :

The world belongs to the enthusiast who keeps cool.

ہر آدمی کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے مگر موجودہ دنیا میں آدمی ایک لانیس ہے۔ اور نہ حالات پر اسے مکمل قابو ہے۔ اس لئے اس دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے جوش کو جوش کے تابع رکھے۔ جو اپنے شوق کی تکمیل میں سرگرم ہونے کے ساتھ دوسروں کے شوق کی رعایت کر سکے۔

۲۲ نومبر ۱۹۸۲

ہربرٹ اسپنسر (Herbert Spencer) نے بجا طور پر کہا ہے کہ آدمی جو رائے بناتا ہے وہ بالآخر احساسات کے زیر اثر بنتی ہے نہ کہ عقل کے تحت :

Opinion is ultimately determined by the feelings, and not by intellect.

آسان کی یہی کمزوری اس کے لئے صحیح رائے تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی خاص سبب ہے جس کی بنا پر اکثر اوقات لوگ انتہائی معقول بات کو بھی سمجھ نہیں پاتے، خواہ اس کو کتنے ہی طاقت ور دلائل سے کیوں نہ ثابت کر دیا گیا ہو۔

۲۳ نومبر ۱۹۸۲

رومی بلال بن الحارث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقا لا رواه ابن ماجه والترمذي

بلال بن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آدمی اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کہتا ہے، وہ اس کو زیادہ اہم نہیں سمجھتا۔ مگر اللہ اس پر اس کے خلاف اپنی ناراضگی اس وقت تک کے لئے لکھ دیتا ہے جب کہ وہ اس سے لے گا۔

روایات میں آتا ہے کہ علقمہ نامی نے کہا کہ بلال بن حارث کی حدیث نے مجھے بہت سی بات بولنے سے روک دیا (قال علقمہ: کم من حدیث منعیہ حدیث بلال بن الحارث) یہ دو دلائل میں مسلمانوں کا حال تھا۔ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے کتنی ہی آیتیں اور حدیثیں سنائیے۔ ان کی زبان رکنے والی نہیں۔

۲۴ نومبر ۱۹۸۲

ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں قرآن کو عربی میں پڑھنا ضروری نہیں۔ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جائیگا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ مسلمان فارسی میں بعض قرآنی حصوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تھا اور ایران کے کچھ لوگ اپنی نمازوں میں اس ترجمہ کو پڑھا کرتے تھے۔

میں نے کہا کہ آپ ایک واقعہ کو غلط صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ حنفی عالم شمس الائمہ شری کے بیان کے مطابق، اصل واقعہ یہ ہے کہ چند نو مسلم ایرانیوں نے سلمان فارسیؓ سے کہا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ مگر ابھی ہم کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھا نہیں۔ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہماری مادری زبان (فارسی) میں کر کے ہمیں دے دیں۔ سلمان فارسی نے سورہ فاتحہ کا فارسی ترجمہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو آپ نے ان کو منع نہ فرمایا۔ چنانچہ سلمان فارسی نے وہ ترجمہ مذکورہ نو مسلم ایرانیوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ لوگ کچھ عرصہ تک اس کو اپنی نمازوں میں پڑھتے اور اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ عربی کو یاد کرتے رہے۔ جب عربی متن انھیں یاد ہو گیا تو انھوں نے ترجمہ کو چھوڑ کر عربی پڑھنا شروع کر دیا۔ گویا سلمان فارسی کا ترجمہ ایک وقتی ضرورت تھا نہ کہ کوئی عمومی اصول۔

سلمان فارسی نے سورہ فاتحہ کا جو فارسی ترجمہ کیا، اس کا پہلا فقرہ یہ تھا: بنام خداوند بنشیند
 ہریان۔

۲۵ نومبر ۱۹۸۳

ترجمہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کو بیک وقت دونوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ ایک وہ زبان جس سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری وہ زبان جس میں ترجمہ کرنا مقصود ہے۔ مثلاً انگریزی کا ایک مقولہ ہے:

Politics is the art of possible

اس جملہ کا لفظی ترجمہ اردو میں یہ ہو گا کہ سیاست ممکن کا فن ہے۔ یہ ترجمہ انگریزی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ مگر اردو اسلوب کے اعتبار سے اس میں وہ معنوی زور پیدا نہیں ہوتا جو انگریزی فقرہ میں موجود ہے۔ اردو میں معنوی اعتبار سے زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہو گا:

سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔

اس دوسرے ترجمہ میں بیک وقت دو تعریف کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ (possible) کا ترجمہ واحد کے بھائے جمع کی گئی۔ دوسرے یہ کہ (art) کا لفظی ترجمہ نہ کرتے ہوئے اس کا معنوی ترجمہ کیا گیا۔ یہاں ”صحیح“ ترجمہ باعتبار اسلوب کمزور ہے، اور ”غلط ترجمہ“ باعتبار اسلوب زیادہ جاندار۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔

۲۶ نومبر ۱۹۸۳

مفتی محمد شفیع دیوبند مدی (مہاجر کو اچھی) نے لکھا ہے: جنگ عظیم اول کے موقع پر جب انگریز ترکی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو ہندوستان کے تمام شاہی عیال، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ نے ترکی حکومت کی جنگ کو جہاد قرار دے کر اس کے لئے جہدے کئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ انگریزوں کی فوج میں شامل ہو کر ترکی کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جائیں گے وہ کئے کی موت میں گئے۔ (ماہنامہ بینات، کراچی، فروری ۱۹۶۶ء، صفحہ ۲۵)

میرے نزدیک اس قسم کے فتوے بالکل لغو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس کی پشت پر "مشاہیر اور اکابر" کے نام تھے، وہ ہوا میں اٹ گئے اور ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔

۲۷ نومبر ۱۹۸۳

ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف امتیاز (discrimination) ہوتا ہے۔ یہاں ان کے لئے ترقی کے مواقع نہیں۔

میں نے کہا کہ موجودہ صورت حال اصل مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس صورت حال کو کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو امتیاز کہیں تو اس کے نتیجے میں مایوسی کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ان کو چیلنج قرار دیں تو اس کا سامنا کرنے کا ذہن ابھرے گا۔ جس چیز کو آپ "امتیاز" کہہ رہے ہیں، وہ زندگی کی ایک حقیقت ہے جو ہر جگہ رہے گی، خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک۔ پھر جو چیز ہر حال میں باقی رہنے والی ہو اس کے خلاف شکایت اور فریاد کرنے سے کیا فائدہ۔

موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے امتیاز اور تعصب اور ظلم کی کہانی اتنی زیادہ بار دہرائی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بے حوصلہ کر دیا۔ اگر وہ ان حالات کو چیلنج کہہ کر پیش کرتے تو مسلمانوں میں مقابلہ کا حوصلہ پیدا ہوتا۔ یہ بلاشبہ تمام ظلموں سے زیادہ بڑا ظلم ہے کہ کسی گروہ کو غلط رہنمائی کے ذریعہ بے حوصلہ بنادیا جائے۔

۲۸ نومبر ۱۹۸۳

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو رہا ہے تو اس کے چہرہ سے ہر وہ گناہ بہہ جاتا ہے جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔

پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ہر وہ گناہ بہہ جاتا ہے جس کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا۔ پھر جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو اس کا ہر وہ گناہ بہہ جاتا ہے جس پر اس کے پاؤں چلے تھے۔ یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے (حتیٰ یخرج نفیاً من الذنوب)۔ اس کی تشریح میں ایک عالم لکھتے ہیں "وضو کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے تمام مغیہ و گناہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔"

حدیث کی یہ تشریح صحیح نہیں۔ وضو سے گناہوں کا دھلنا دراصل احساس وضو کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ محض عمل وضو کی بنا پر۔ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے تو اس کا ایمانی شعور اس بدنی عمل کو روحانی عمل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ جب ایک عضو کو پانی سے دھوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عضو رحمت خداوندی سے دھل رہا ہے۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدا یا، جس طرح پانی نے میرے اعضا کو دھویا ہے، اسی طرح تو اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو دھو دے۔ یہی "نیت" آدمی کو گناہوں سے پاک کرتی ہے نہ کہ کوئی "خود بخود" عمل۔

۲۹ نومبر ۱۹۸۳

علماء اہل سنت علی بن ابی طالب کو خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان کو مسلم ملوک میں پہلا ملک (سلطان) کہتے ہیں۔ اس کے باوجود دونوں کے درمیان ایک عجیب فرق پایا جاتا ہے۔

حضرت علی نے خلیفہ بننے سے پہلے بڑے بڑے فاتحانہ کارنامے انجام دیے۔ مگر خلیفہ بننے کے بعد جو کچھ ہوا وہ امام ابن تیمیہ کے الفاظ میں یہ تھا: "خلافت علی میں کفار سے کوئی جہاد نہیں ہوا۔ اور نہ کوئی نئے شہر اور علاقے فتح کئے گئے۔ ان کی خلافت میں دین اسلام کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔" دوسری طرف امیر معاویہ کے زمانہ اقتدار کے بارے میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں: "معاویہ کی حکومت کے زمانہ میں مدینہ بحریں جہاد ہوا۔ شہر پر شہر فتح ہوئے۔ اسلام کی قوت و شوکت میں اضافہ ہوا اور ہر طرح سے اسلامی مملکت میں ترقی ہوئی اور دین مبین کی ترویج و اشاعت ہوئی۔"

اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں کے اندر باہمی اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسلمان دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑتے رہے۔ جب کہ حضرت معاویہ

کے زمانہ اقتدار میں ابتدائی اختلاف کے بعد اتحاد کی حالت قائم ہو گئی اور پھر حضرت معاویہ کے آخر وقت تک باقی رہی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اختلاف کتنی بڑی برائی ہے اور اتحاد کتنی بڑی خوبی۔

۳۰ نومبر ۱۹۸۳

ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ اور جب محبوب سے کوئی ایک برائی ظاہر ہوتی ہے تو اس کی خوبیاں ہزار سفارشی بن کر سامنے آ جاتی ہیں :

و اذا لحبيب اتى بذنب واحد جاء محاسنه بالف شفيع
ہر انسان میں خوبیاں اور خرابیاں دونوں موجود ہوتی ہیں۔ آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کی خرابیوں پر اس کی خوبیاں غالب رہتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو اس کی خوبیوں پر اس کی خرابیاں غالب آ جاتی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی محبت اور اپنی نفرت سے ادھر اٹھ کر کسی شخص کے بارہ میں رائے قائم کر سکتے ہوں۔

یکم دسمبر ۱۹۸۳

ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ مگر ایسا نہ وہ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرے (ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الايمان الا لمن يحب، رواه الترمذی)

یہاں ”ایمان“ سے مراد رسمی ایمان نہیں ہے بلکہ کیفیت والا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامان کی تقسیم تو عام ہے، اس میں سے ہر ایک کو حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ خدا کے دشمنوں کو بھی۔ مگر ایمان کے گہرے تجربات اور قربت خداوندی کے نازک لمحات صرف اس انسان پر گزرتے ہیں جو اس کا خصوصی استحقاق شابت کرے۔

۲ دسمبر ۱۹۸۳

ایک اردو شاعر کا شعر ہے :
اس نقش پاکے سجدہ نے کیا کیا ذلیل میں کو چہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا

یہ شعر بظاہر عشق و عاشقی کی واردات کا بیان ہے۔ مگر ایک اردو تنقید نگار نے اس میں عارفانہ نکتہ نکال لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شعر میں دراصل تمثیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ خدا کے مقابلہ میں اپنی انا کو ختم کر دے۔

اردو اور فارسی شاعری میں اس طرح کے بے شمار عارفانہ ہتے دریافت کئے گئے ہیں۔ مگر اس قسم کے شاعرانہ ہتے صرف بعض طبیعتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ ایسے ہتوں کے ذریعہ لوگوں میں معرفت ربانی کا شعور پیدا کیا جاسکے۔

موجودہ زمانہ کے مسلم رہنما اسی قسم کی نکتہ سنجی کی زبان میں اسلامی بیداری کا درس دیتے رہے ہیں۔ مثلاً ابوالکلام آزاد نے ۱۹۴۷ء کے بعد اپنی ایک تقریر میں کہا: ”ماتھے سے دُوب گئے تو دُوب جائیں، سورج روشن ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور اپنے راستہ میں پچھا دو۔“ اسی طرح اقبال کا شعر ہے:

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان
شاعرین کے نزدیک مولانا آزاد کے مذکورہ فقرہ میں قرآنی اتباع کی دعوت ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کا شعر
اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر مگر یہ سب کچھ کی باتیں ہیں۔ یہ انداز کلام کسی ایک
شخص کے اندر بھی اسلامی انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی نکتہ آفرینیاں ہمیشہ ذہنی تفریق
کا سامان ہوتی ہیں نہ کہ نصیحت اور اصلاح کا درس۔

۲۳ دسمبر ۱۹۸۳

پاکستان کے صدر جنرل ضیاالحق نے ۲۶ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کیا۔ اگلے دن اس کی رپورٹ ہندستان کے اخبارات میں شائع ہوئی۔ پی ٹی وی کی مرتب کردہ رپورٹ جو ٹائٹس آف انڈیا (۲۷ اکتوبر ۱۹۸۸ء) میں شائع ہوئی، اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلہ کا ایک پر امن حل چاہتا ہے، مگر کشمیر کے عوام کی رائے معلوم کئے بغیر اس کا کوئی حل ممکن نہیں۔ جنرل نے کہا، جنھوں نے پانچ سال پہلے فوجی انقلاب (۱۹۷۷ء) کے ذریعہ اقتدار حاصل کرنے بعد پاکستان میں کسی قسم کا انکشن کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹائٹس آف انڈیا کے رپورٹر کے اصل
مطبوعہ الفاظ یہ ہیں :

"Pakistan wanted a peaceful solution to the Kashmir problem, but there could be no solution without consulting the people of Kashmir," said the general, who has refused to hold any elections in Pakistan since he came to power in a coup more than five years ago.

The Times of India, October 27, 1982

پی ٹی آئی کے نامہ نگار کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لئے اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں محض طاقت کے بل پر حکومت پر قبضہ کر لیں اور عوام کی آزادانہ رائے لینا ضروری نہ سمجھیں تو آپ کشمیر میں کیوں اس نظریے کو کیل بن سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کے عوام کی رائے معلوم کرو، اس کے بعد عوامی رائے کے مطابق وہاں حکومت کا نظام قائم کرو۔ اسی کو کہتے ہیں: خود رانقصیت دیگر اس رانقصیت۔

۴ دسمبر ۱۹۸۳

دنیا میں بے شمار لوگوں پر آفتیں آتی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں جن کی تنہا میں حسرت و یاس کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں حوادث کی آگ میں مجلسِ کمرہ جاتی ہیں۔ مگر یہ سب کچھ صرف ان کا ذاتی واقعہ ہوتا ہے۔ وہ ان کے سینہ میں کبک بن کر باقی رہتا ہے۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے وجود کے ساتھ ان کے تنوعِ احساسات بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔

مگر آرٹسٹ کی ہلاکت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ جب ایک آرٹسٹ ہلاک ہوتا ہے تو اس کی چیخِ دوسروں کو بھی سننی پڑتی ہے۔ اس کے سینہ میں دہکتی ہوئی مرمی کی آہنچ دوسروں تک بھی پہنچ کر رہتی ہے۔ عام آدمی کی ہلاکت گونجنے کی ہلاکت ہے، اور آرٹسٹ کی ہلاکت زبان والے کی ہلاکت۔ یہی حقیقت ہے جس کو شاعرِ الم فانی بدایونی نے اپنے شعر میں اس طرح نظم کیا ہے:

زمانہ برسرِ آزار تھا مگر فانی تڑپ کے ہم نے بھی تڑپا دیا زمانے کو

اسی بات کو شیلے نے ان لفظوں میں کہا ہے: شاعر دکھوں سے سیکھتے ہیں اور گیتوں سے سکھاتے ہیں۔ یہی معاملہ دائی حق کا بھی ہے۔ خدا ایک "زبان والے" کو چننا ہے، اور پھر اس کو وفا شنید (الزل)، کے انتہائی سخت مراحل سے گزار کر حد درجہ حساس بناتا ہے تاکہ وہ خدا کے جلال اور میلان

حشر کی قیامت فیزی کے بارہ میں سب سے زیادہ تڑپنے والا بن جائے، اور پھر اس سے لوگوں کو باخبر کرے۔ دعوت محض بولنے اور لکھنے کا نام نہیں، یہ ایک حساس انسان کے اندر دینی طوفان کے باہر آنے کا نام ہے، اور یہ چیز و طاش دیکے بغیر ممکن نہیں۔

۵ دسمبر ۱۹۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ ہر روز ستر بار استغفار کرتے تھے۔

پیغمبر ایسا مصنوعی طور پر نہیں کرتا۔ یہ چیز حقیقی طور پر اس کے دل سے نکلتی ہے۔ خدا مختلف قسم کے شدید حالات سے گزرتا ہے اس کو حد درجہ حساس بناتا ہے۔ اس کی حساسیت اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ گناہ تو درکنار، وہ اپنی بے گناہی پر تڑپنے لگتا ہے۔ وہ خدا کی عظمت سے اتنا زیادہ دبا ہوا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی خلاف ورزی نہ ہو تب بھی وہ سہما ہوا رہتا ہے کہ خدا اسے پکڑ نہ لے، اس کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کے احساسِ عجز کو اتنا زیادہ بڑھا دیتی ہے کہ خدا کی طرف سے رحمت و مغفرت کے وعدہ کے باوجود اس کی زبان سے نکل جاتا ہے :

واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری
وانا رسول اللہ، ما یفعل بى ولا
بکم
خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا،
خدا کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں خدا کا رسول ہوں۔
کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے
ساتھ۔

پیغمبر کے ساتھ ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے تجربات حقیقی ہوں، مصنوعی نہ ہوں۔ اس کا کلام شیعنی کلام کی مانند نہ ہو بلکہ حقیقی معنوں میں ایک حقیقی انسان کا کلام بن جائے۔

۶ دسمبر ۱۹۸۳

دہلی کا ایک مسلم کارخانہ ہے۔ اس کے بیشتر کارکن مسلمان ہیں۔ کارخانہ کے مالک سے کارکنوں کے کچھ معاشی مطالبات چل رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں کارکن روزانہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ دن کے ایک بجے جب وقفہ ہوتا ہے تو تمام کارکن کارخانہ کے گیٹ پر جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں پہلا نعرہ ہوتا ہے ”نعرۂ بحکیم، اللہ اکبر“ اس کے بعد نعرے یہ ہیں : سرمایہ داری مردہ باد، مزدور اتحاد

زندہ باد، ہماری مانگیں پوری کرو۔

دین کو اپنے دنیوی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کا جو نمونہ اوپر کی مثال میں نظر آتا ہے، اس میں آج پوری امت مبتلا ہے۔ تمام مسلم قائدین کا آج یہ حال ہے کہ وہ اپنی تقریروں اور تقریروں میں اسلام کی دھوم مچاتے ہیں۔ مگر اس دھوم کے پیچھے جو اصل غرض ہوتی ہے، وہ ہے — قوم سے چندہ وصول کرنا، اپنی قیادتی ایجنٹ بڑھانا، اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنا، اپنے کوئی رہنمایا عالمی قائد کی حیثیت سے نمایاں کرنا۔ آج ہمارے تمام قائدین اپنی دنیوی سیاست کے لئے دین کا نعرہ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھونڈے طریقہ سے ایسا کر رہا ہے اور کوئی خوب صورت طریقہ سے۔

قومی تحریکوں کو اسلامی اصطلاح میں بیان کرنا، معاشی سرگرمیوں کو جہاد کا عنوان دینا، قیادتی ہنگاموں کو پیغمبرانہ مشن قرار دینا، یہ آج کی دنیا میں عام ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں دین کے بدلے دنیا خریدنا کہا گیا ہے۔

۷ دسمبر ۱۹۸۲

امیر شکیب ارسلان نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے زمانہ میں جو اسلامی دنیا ہے، اس کی حالت فن عروض کی بحر کی طرح ہے، کہ نام تو بحر کا ہے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں۔ آج مسلمانوں میں دین کے نام پر بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں۔ ساری دنیا میں ایک ہنگامہ اسلام برپا ہے۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ یہ تحریکیں ربانیت کی زندگی پر نہیں اٹھیں، بلکہ صرف قومیت کی زمین پر اٹھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی بڑی بڑی تحریکیں بالکل بے انجاسی پر ختم ہو جاتی ہیں۔

۸ دسمبر ۱۹۸۲

ایک ہندو نوجوان کا واقعہ ہے۔ وہ قانون کا طالب تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم قانون پڑھ کر کیا کرو گے اس نے جواب دیا: چل گئی تو موتی لال، نہیں چلی تو جواہر لال۔

موتی لال نہرو نے بھی قانون کی تعلیم حاصل کی اور ان کے بیٹے جواہر لال نہرو نے بھی۔ موتی لال نے الہ آباد میں پریکٹس شروع کی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ وہ عمر پریکٹس کرتے رہے۔ جواہر لال نہرو نے بھی پریکٹس شروع کی۔ مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے وکالت چھوڑ کر سیاسی

قیادت کا میدان اختیار کر لیا اور ۱۹۴۷ء کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم بنے۔
 آدمی کسی کام کو بطور مشن اختیار کرے تو وہ اس کو ہر حال میں جاری رکھتا ہے، خواہ وہ اس میں
 کامیاب ہو یا ناکام۔ مگر جو کام بطور پروفیشن کیا جائے وہ اسی وقت تک جاری رہتا ہے جبکہ اس میں
 کامیابی حاصل ہو رہی ہو۔ کامیابی نہ ہونے کی صورت میں آدمی اس کام کو جاری نہیں رکھ پاتا۔
 موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں۔ ان میں سے اکثر کے لئے
 ان کی ملی اور اسلامی ہم عصر ایک پروفیشن ہے نہ کہ ایک مشن۔ انہوں نے اسلام کے میدان کو بطور
 ایک باعزت کیریئر کے اختیار کیا ہے نہ کہ حقیقتاً اسلامی خدمت کے لئے۔

۹ دسمبر ۱۹۸۳

ایک کٹیری مشل ہے — آکھ تہ آکھ گو کہہ۔ یعنی ایک اور ایک گیارہ "ایک" کی گنتی اگر
 الگ ہو تو وہ صرف ایک ہوتی ہے۔ لیکن اگر دو "ایک" اکٹھا ہو جائیں تو وہ مل کر گیارہ ہو جاتے ہیں۔
 یہ کٹیری مشل اتحاد کی طاقت کو بتاتی ہے۔

۱۰ دسمبر ۱۹۸۳

نیوٹن نے دیکھا کہ سیب کے درخت سے ایک پھل ٹوٹ کر گر کر اور وہ زمین پر آگیا۔ "سیب
 نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا؟ اس نے سوچا۔ اس سوچ نے بالآخر اس کو اس توجہ تک پہنچایا
 کہ زمین میں قوت کشش ہے اور ہر چیز زمین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ مگر یہی کل بات نہیں۔ کیوں کہ نیوٹن کے
 سامنے جو درخت تھا اس کے دو حصے تھے۔ جڑ اور تنہ۔ درخت کی جڑ زمین کے نیچے جا رہی تھی اور
 اس کا تنہ اور شاخیں اوپر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ گویا سیب کے درخت سے پھل یا پتی کا ٹوٹ کر
 زمین پر گرنا اور اس کی جڑوں کا نیچے کی طرف جانا اگر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ زمین میں قوت
 کشش ہے تو دوسری طرف درخت کے تنہ کا اوپر کی طرف جانا اس نظریہ کی تردید کر رہا تھا۔ مگر نیوٹن نے
 کچھ چیزوں کو لیا اور کچھ چیزوں کو حذف کیا۔ اس کے بعد یہی ممکن ہوا کہ وہ ایک ایسی حقیقت کو
 دریافت کرے جس کے ذریعہ سے پورے نظام شمسی کی توجہ کرنا اس کے لئے ممکن ہو۔

یہ حذف (elimination) کا طریقہ موجودہ دنیا میں کس قدر عمل نتیجہ تک پہنچنے کے
 لئے ضروری ہے۔ اگر آپ حذف کا طریقہ اختیار نہ کریں تو آپ ہمیشہ انتشار ذہنی کا شکار رہیں گے،

آپ کسی بامعنی نظریہ تک نہیں پہنچ سکتے۔

۱۱ دسمبر ۱۹۸۳

بہت سے لوگ شعبان لی پندرہ تاریخ کو علوا پکاتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا اور اسی بسن پر کوئی سخت چیز کھانے کے بجائے آپ نے علواتناول فرمایا۔

یہ بات تاریخ کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں کہ محدثین اور ارباب سیر کے اتفاق کے مطابق آپ کا دانت غزوہ احد میں شہید ہوا تھا اور غزوہ احد شوال (۵۳) میں پیش آیا ہے نہ کہ شعبان میں۔ نیز اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس دن آپ نے علواتناول فرمایا تھا۔

دانت شہید ہونے کے واقعہ سے علوات کھانے کی سنت تو نکال لی گئی۔ مگر کسی کو اس سے دلچسپی نہیں کہ یہ بھی معلوم کرے کہ وہ کونسا فرض تھا جس کی ادائیگی کے لئے آپ نے اتنی سرگرمی دکھائی کہ آپ کے دانت تک شہید کر دئے گئے۔ یہ دین داری نہیں، دین کے نام پر نفس پرستی ہے۔

۱۲ دسمبر ۱۹۸۳

زندگی کا یہ المیہ کیسا عجیب ہے کہ ایک شخص کو صرف پچاس سال تک اس دنیا میں رہنے اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ یہاں اپنی زندگی اس طرح بناتا ہے کہ اس کے ابتدائی تیس سال تعلیمی جدوجہد میں گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے عمل شروع کرتا ہے اور بیس سال کی زبردست محنت سے ترقی کی بلند ترین منزل پر پہنچتا ہے۔ عین اس وقت یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ موت خاموشی کے ساتھ آتی ہے اور اس کو اس طرح اپنے قبضہ میں کر لیتی ہے کہ اس سے بچنے کے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلاً اندامکانات والا آدمی اچانک ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں نہ اس کے مکانات کی قیمت ہے اور نہ اس کی مکان سازی کی ہمارت کی۔

انسان کی شخصیت کتنی زیادہ بامعنی ہے، مگر آخرت کو شامل کئے بغیر اس کی شخصیت کتنی زیادہ بے معنی ہو جاتی ہے۔

۱۳ دسمبر ۱۹۸۳

آپ کے سامنے ایک کرسی ہے۔ یہاں دو امکانات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کرسی مضبوط ہو اور

ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹھتے ہی کرسی ٹوٹ جائے۔ منطقی طور پر آپ کو حق ہے کہ آپ دونوں امکانات کو یکساں درجہ دیں اور کسی پر نہ بیٹھیں۔ تاہم اب بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ یہی شبہ آپ کو اس چھت کے بارے میں کرنا پڑے گا جس کے نیچے آپ کرسی کو چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی اگر ایک طرف یہ امکان ہے کہ چھت قائم رہے تو دوسری طرف یہ امکان ہے کہ چھت گر پڑے۔ اب آپ شبہ میں پڑ کر گھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ مگر یہاں بھی بدستور آپ کے لئے دو امکانات موجود ہیں۔ ایک یہ کہ زمین پر سکون رہے، دوسرے یہ کہ زمین میں بھونچال آجائے۔ اب اگر آپ خشتی کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے پہنچیں اور کشتی میں بیٹھنا چاہیں تو یہاں بھی دو امکانات کا مسئلہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کیوں کہ اگر ایک طرف یہ امکان ہے کہ سمندر آپ کے لئے موافق رہے تو دوسری طرف یہ امکان بھی ہے کہ خوفناک موجیں اٹھ کر کشتی کو غرق کر دیں۔

تشکیک عملی طور پر ناممکن ہے۔ اس لئے ہر معاملہ میں ہم فادہ نقطہ نظر (pragmatism) کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہم کو زندگی کے وسیع تر اور ابدی معاملہ میں بھی اختیار کرنا چاہئے۔

۱۲ دسمبر ۱۹۸۳

ہندستان کی مسلم صحافت اور مسلم قیادت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ "انگریز دشمنی" یا ہندو خطرہ کی بنیاد پر ابھری۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آغاز ہی سے اس کا اندازہ منفی ہے۔ شروع سے اب تک تقریباً بلا اشتناء مسلمانوں کی صحافت اور قیادت پر سطحی جذباتیت کا انداز غالب رہا ہے۔ ایک لفظ میں ہندوستانی مسلمانوں کی صحافت زرد صحافت (Yellow Journalism) ہے اور ان کی سیاست زرد سیاست (Yellow Politics)۔ اس قسم کی صحافت اور سیاست کسی قوم کو صرف مریض بنا سکتی ہے، اور وہی اس نے عملاً انجام دیا ہے۔

۱۵ دسمبر ۱۹۸۳

خالق کائنات کا معاملہ بے حد عجیب ہے۔ وہ انتہائی حد تک ظاہر ہونے کے باوجود انتہائی حد تک مستور ہے۔ شدت احساس کے تحت کبھی کبھی مجھے خیال آنے لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں شاید کوئی ایک شخص بھی نہ ہو جو واقعی معنوں میں خالق کی مستی کا یقین رکھتا ہو۔ خالق کے وجود میں روایتی عقیدہ رکھنے والے تو بے شمار نظر آتے ہیں، مگر خالق کے وجود میں زندہ یقین رکھنے والا شاید کوئی نہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے انسان جیسی ایک مخلوق کو پیدا کر کے دنیا میں آباد کر دیا اور اس کو اس امتحان میں ڈالا کہ وہ ایک بظاہر ناقابل یقین حقیقت پر یقین کرے۔ تاکہ خدا اس کو آخرت میں وہ نعمتیں عطا کرے جو ناقابل یقین حد تک باطنی اور لذیذ ہیں۔

۱۶ دسمبر ۱۹۸۳

محمد عثمان (پیدائش ۱۳۳۳ھ) گیا (بہار) کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے ایک ملاقات میں بتایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی آخر عمر میں کہا کرتے تھے کہ ”جو تجربہ مجھ کو اس وقت ہے، اگر جلاوطنی سے پہلے مجھ کو وہ تجربہ حاصل ہوتا تو میں انگریزوں سے لڑائی مول نہ لیتا۔ کیوں کہ مسلمانوں میں ابھی کرنے کے اتنے کام ہیں کہ وہ بغیر لڑائی کے کئے جاسکتے ہیں۔“

یہی موجودہ زمانہ میں تقریباً ان تمام لوگوں کا حال ہوا ہے جن کو ”اکابر ملت“ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی آخر عمر میں بالوسی کا شکار ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی جوانی کی عمر میں محض ریکل کے تحت اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر وہ عمر کی پختگی کے بعد سوچ سمجھ کر اپنے عمل کا نقشہ بناتے تو وہ آغاز عمر ہی کرتے جو انھوں نے اختتام عمر میں کرنا چاہا مگر کرنے سے معذور رہے۔

۱۷ دسمبر ۱۹۸۳

ایک سیاسی مبصر کا قول ہے کہ بڑے لیڈر اکثر کسی بڑی مصیبت کی پیداوار ہوتے ہیں اور اپنے بعد کوئی بڑی مصیبت چھوڑ جاتے ہیں:

Great leaders are often the products of catastrophes and the architects of catastrophes.

یہ وہ لیڈر ہیں جنہیں نعروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم کسی مصیبت، خاص طور پر کسی کے ظالمانہ سلوک سے دوچار ہوتی ہے تو منفی نعروں پر اٹھنے والے قائدین کے لئے یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ وہ پرجوش تقریریں کر کے فوراً عوام کے اندر مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر منفی نعروں پر کھڑے ہونے والے لیڈر اس کے سوا کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیتے کہ وہ قوم کو ایک گڑھے سے بچانے کے نام پر دوسرے گڑھے میں گرا دیں۔

لیڈر کی ترقی اکثر حالات میں قوم کی بربادی کی قیمت پر ہوتی ہے۔

۱۸ دسمبر ۱۹۸۳

”اللہ کی قسم اتنی اچھی اڑ رہی ہے گڈی...“ مسلمان روکے نے کہا۔ ہندو لوہ کا بولا ”بھگوان کی قسم ایسی اچھی اڑتی ہوئی گڈی میں نے نہیں دیکھی۔“ عیائی روکے نے کہا ”اے گاڈ، کمال کی گڈی ہے یہ۔“

آجکل کے زمانہ میں مذہب کی حقیقت بس یہی ہے۔ آج ہر آدمی اصلاً کوئی نہ کوئی گڈی اڑا رہا ہے۔ البتہ اسی کے ساتھ وہ مذہبی قسم بھی کھا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قسم کھانے کے لئے کوئی شخص اللہ کا لفظ بولتا ہے، کوئی بھگوان کا اور کوئی گاڈ کا۔

۱۹ دسمبر ۱۹۸۳

اسلامی تربیت کے ایک اجتماع کے بعد میں نے آخری خطاب میں کہا: ہمارا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا۔ اور اب ہم میں سے ہر شخص یہاں سے واپس روانہ ہو گا۔ مگر یاد رکھئے، یہاں سے جانے والا وہ ہے جو یہ سمجھ کہ وہ اپنی قبر کی طرف واپس جا رہا ہے۔ جو شخص یہ سمجھ کہ یہاں سے روانہ ہو کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا ہے، وہ گویا کہیں نہیں جا رہا ہے۔ کیوں کہ ہم میں سے ہر شخص کے آگے جو چیز ہے وہ گھر نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں بلکہ اپنی قبروں کو واپس جا رہے ہیں — اسی حقیقت کو جاننے کا نام ملہ ہے، اور اسی حقیقت کو نہ جاننے کا نام بے علمی۔

موت کا سنگین ترین پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی ان تمام امکانات سے کٹ جاتا ہے جو موجودہ امتحان کی دنیائیں اسے حاصل ہیں، حتیٰ کہ امکانِ توبہ سے بھی۔

۲۰ دسمبر ۱۹۸۳

مولانا منت اللہ رحمانی (ایمیر شریعت بہار) ۲۳ دسمبر ۱۹۷۳ کو دہلی میں تھے۔ جمعیتہ بلڈنگ میں ”ادارۃ المباحث الفقہیہ“ کے دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے ایک بات کہی جس کو میں نے انھیں کے قلم سے ایک کاغذ پر لکھوایا۔ اس کی نقل یہ ہے:

”مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب (۱۹۳۰-۱۸۸۳) نے مجھ سے کہا کہ ایک دفعہ مولانا محمد علی موغیری (م ۱۹۲۷) کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ جہاں جاتا ہوں اخلاص کے ساتھ جاتا

ہوں اخلاص کے ساتھ جاتا ہوں۔ لیکن جب تک رہتا ہوں، لوگ دین کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اور وہاں سے ہٹنے کے بعد لوگ بھی دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اخلاص کا تو اثر ہونا چاہئے۔ حضرت مونگیری نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عصر اور زمانہ میں اپنی کسی نہ کسی صفت کے ساتھ جلوہ گر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر القرون میں اپنی صفت ”الہادی“ کے ساتھ جلوہ گو تھا۔ اور اس عہد میں اپنی صفت ”الفضل“ کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس لئے نہ ہدایت دیر پا ہوتی ہے اور نہ اخلاص موثر۔ جس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا منصب ہدایت تھا، وہ گمراہ ہو رہے ہیں:

مولانا مونگیری نے جو بات کہی، وہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس دنیا میں فیض بقدر استعداد کا اصول کارفرما ہے۔ قرون اولیٰ کے لوگوں نے استعداد کا ثبوت دیا اس لئے وہ خدا کے انعام سے سرفراز ہوئے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان استعداد کا ثبوت نہ دے سکے اس لئے وہ خدا کے انعامات کو پانے میں بھی ناکام رہے۔

۲۱ دسمبر ۱۹۸۳

سقراط کا قول ہے کہ ”آپ روح کا علاج کئے بغیر جسم کا علاج نہیں کر سکتے۔“ سقراط کا یہ قول معروف بیماریوں کے بارہ میں بھی صحیح ہے اور دوسرے انسانی مسائل کے لئے بھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صحت مند ہونے کے لئے مریض کا اپنا ارادہ اور خواہش بھی انتہائی ضروری ہے۔ مریض اگر ایسی کاشکار رہے تو ڈاکٹر کی سخت کوششوں کے باوجود اس کی حالت میں سدھار نہیں آسکتا۔ علاج کی کامیابی کا انحصار اگر ۵۰ فیصد ڈاکٹر پر ہے تو ۵۰ فیصد مریض پر۔

اسی طرح زندگی کے مسائل میں بھی آدمی کے ذہن کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک سچے رہنما کو پہلے آدمی کی سوچ درست کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی وہ مسائل کے حل کے لئے کسی گہرے عملی منصوبہ کو زیر عمل لاسکتا ہے۔

۲۲ دسمبر ۱۹۸۳

قرآن میں اسلام کو دین کامل کہا گیا ہے (الیوم اکملت دینکم) اس کا مطلب ہرست احکام کی تکمیل نہیں بلکہ لوازم تاملی کی تکمیل ہے۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اسلام دین مستحکم ہے۔ اسلام کا ظہور، دین خداوندی کی تائید میں ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ اسلام

نے اس امکان کو ختم کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص یا گروہ خدا کے دین کے ساتھ تعدی کر سکے۔ اسلام نے خدا کے دین کو تمام پہلوؤں سے کامل کر کے اس کو ایسا مستحکم بنا دیا کہ قیامت تک اس کی بہتری باقی رہے، وہ اپنے پیروؤں کے لئے ابدی سرفرازی کی ضمانت بن جائے۔

۲۳ دسمبر ۱۹۸۳

ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ نرمی پر وہ دیتا ہے جو شدت پر نہیں دیتا (ان اللہ ذی عطف و یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف) موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کٹر بن کر رہنا کہ لوگ تم سے دہیں۔ اگر تم نرم ہو گے تو لوگ تمہارے اوپر زیادتی کرنے لگیں گے۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ سراسر قانون خداوندی کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ بے شمار کوششوں کے باوجود مسلمان موجودہ زمانہ میں کچھ حاصل نہ کر سکے۔

۲۴ دسمبر ۱۹۸۳

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت ایسے شخص پر نہیں آئے گی، جو اللہ اللہ کہتا ہو (لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ) کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب زبان سے اللہ اللہ کہنا ہے۔ گویا جب کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، اس وقت قیامت برپا ہوگی۔ مگر یہ تشریح صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ”اللہ“ باعتبار معنی ہے نہ کہ باعتبار لفظ۔ اس سے مراد اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کی حقیقت سے بیگانہ ہو چکے ہوں گے۔ لفظ اللہ کو زبان سے دہرانے والے تو ہوں گے مگر اللہ کی معنویت ان کے دلوں میں اتاری ہوئی نہ ہوگی۔

۲۵ دسمبر ۱۹۸۳

اختر رائے پوری کی خود نوشت سوانح عمری چھپی ہے جس کا نام ہے: ”گرد راہ“ اس میں مصنف نے مشہور فرانسیسی مفکر سارترے کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سارترے نے ان سے پوچھا کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے اور اس کے بعد کے پیرس میں انھیں کیا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اختر رائے پوری نے جواب دیا کہ آج کی زندگی میں قدروں (values) کا نام و نشان ہمیں ملتا۔ یہ سن کر سارترے نے کہا: نئے انسان کی نظر میں کپڑا دھونے کی مشین قدروں سے زیادہ

اہمست رکھتی ہے۔

۲۶ دسمبر ۱۹۸۳

ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ جب حزام کوئی بات کہے تو اس کو مان لو، کیوں کہ بات وہی ہے جو حزام کہے:

اذا قالت حزام نصدقوها فان القول ماتت حزام
 بڑوں کی پرستش کا مزاج لوگوں میں پہلے ہی پایا جاتا تھا، اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ اپنے بڑے یا اپنے قبیلہ کے لوگ جو کہیں اس کو صحیح سمجھ لینا۔ خواہ اس کے حق میں دلیل موجود نہ ہو۔ مگر یہ سراہا جاہلیت ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ہر بات کو دلائل پر جانچا جائے۔ ہر اس بات کو رد کر دیا جائے جو دلیل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے۔ اور صرف اسی بات کو مانا جائے جو دلیل کی سطح پر ثابت ہو رہی ہو۔

۲۷ دسمبر ۱۹۸۳

ایک صاحب نے کہا کہ خدا نے پیغمبروں کو تمام حقیقتیں براہ راست دکھادیں، اور ہم کو غیب میں رکھا۔ اگر ہم کو بھی تمام چیزیں دکھا دی گئی ہوتیں تو ہم دنیا میں زیادہ یقین کے ساتھ جی سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کیوں کہ اس کی وجہ سے ہم گویا سیف سائڈ (safe side) میں ہیں۔ پیغمبر ”مومن شاہد“ ہوتا ہے، اس کے لئے اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ پیغمبر اگر ذرا بھی انحراف کرے تو اس کے لئے دگ پکڑے۔ اس کے مقابلہ میں عام لوگوں کی حیثیت ”مومن غائب“ کی ہے، اس بنا پر ان کے لئے معافی اور درگزر کا دروازہ بہت زیادہ وسیع ہے۔

۲۸ دسمبر ۱۹۸۳

امام حسین کے بارہ میں آج لوگوں کو صرف ایک بات معلوم ہے۔ یہ کہ وہ ”شہید اعظم“ تھے۔ مگر قدیم زمانہ میں ایسا نہ تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے امام حسین کے حادثہ کی بابت تین رایوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو امام موصوف کو امام معصوم کہتا ہے اور ان کو واجب الاطاعت ثابت کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو امام موصوف کے کیس کو بغاوت اور امت میں انتشار پیدا کرنے کا کیس سمجھتا ہے۔ اس بنا پر وہ ان کو مجرم ٹھہرا کر ان کے قتل کو جائز قرار دیتا ہے۔ تیسرا گروہ ان دونوں رایوں کو غیر معتدل بتاتا ہے۔

اس کے نزدیک معتدل مسلک یہ ہے کہ ان کے معاملہ کو مجمل طور پر مظلوم شہادت کا معاملہ مانا جائے (منہاج السنہ) موجودہ زمانہ میں جو بے شمار گمراہیاں ہیں، اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ متاخرین نے متقدمین کے مسلک کو چھوڑ دیا۔

۲۹ دسمبر ۱۹۸۳

اسلامی انقلاب کے تین مرحلے ہیں۔ (۱) تبدیلی فرد - (۲) تبدیلی شا کلہ - (۳) تبدیلی حکومت۔

اسلامی تحریک اولاً فرد کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ یعنی فرد کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا اور اس کے اندر یہ احساس ابھارنا کہ وہ اپنے اعمال کے لئے آخرت میں جواب دہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام زمانی شا کلہ کو بدلنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو فکری انقلاب کہا جاسکتا ہے۔ عمومی سطح پر غیر اسلامی افکار کے مقابلہ میں اسلامی فکر کو وہی غلبہ حاصل ہو جائے جیسا کہ موجودہ زمانہ میں شہنشاہیت کے مقابلہ میں جمہوریت کو حاصل ہے۔

یہ دو کام جب قابل لحاظ مقدار میں ہو چکے ہوں، اس کے بعد ہی انسانی معاشرہ میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آسکتا ہے۔ مذکورہ دونوں کام کو انجام دے بغیر اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ مضحکہ خیز ناکامی کے سوا کسی اور انجام تک نہیں پہنچ سکتی۔

۳۰ دسمبر ۱۹۸۳

اسلام میں تلقین کی گئی ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو آدمی اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرے۔ یہ ”کلمہ پڑھنا“ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے پنڈت لوگ منتر پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں۔ یہ دراصل آدمی کے آخری اندرونی احساسات کا ایک اظہار ہے۔

ایک مومن پر جب آخری وقت آتا ہے تو اس کو شدید احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اکارت چل گئی۔ خدا کے سامنے پیش کرنے کے قابل کوئی کام وہ نہ کر سکا۔ اس وقت اس کے دل کی بے قراری چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے اعمال نامہ میں کوئی آخری چیز ریکارڈ کرادے۔ اس کے دل کی یہی بے قراری ہے جو کہ صورت میں نکل پڑتی ہے۔ کلمہ کے الفاظ بول کر گویا مرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا یا، میں کوئی عمل تو پیش نہ کر سکا۔ البتہ میں اپنا اعتراف تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں،

تو اسی کو میری طرف سے قبول کر لے۔

۳۱ دسمبر ۱۹۸۳

عبداللہ بن جعفرؑ سے ایک مرسل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو شخص فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جری ہو وہ گویا جہنم میں کودنے کے لئے سب سے زیادہ جری ہے
(أَجْرُكُمْ عَلَى الْكُفْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ)

فتویٰ دینا بے حد ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ خدا الٰہی حکم کا ان کی زبان سے ادا ہونا ہے۔ اس لئے ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہو اور جس کے اوپر اللہ کی عظمت چھائی ہوئی ہو، وہ فتویٰ دینے سے آخری حد تک بچنا چاہئے گا۔ وہ مجبوری کی صورت پیش آئے بغیر کبھی فتویٰ دینے کی ہمت نہیں کرے گا۔

یکم جنوری ۱۹۸۳ء

پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے برطانوی فوجیوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے متعلقین کے نام خط لکھیں اور اس میں یہ بتائیں کہ وہ جنگی قیدی ہونے کے باوجود جرمنی میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جرمن قیدیوں میں پوری طرح مطمئن ہیں۔ برطانوی فوجیوں سے جو کچھ کہا جاتا اس کو وہ بے چون و چرا لکھ دیتے۔ مگر خط کے آخر میں ہمیشہ یہ جملہ بڑھا دیتے:

Tell this to the marines.

اس انگریزی فقرہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ”یہ بحریہ والوں کو بھی بتادیا جائے۔“ جرمنوں نے اس فقرہ کو اس کے ظاہری مفہوم میں لے کر سمجھا کہ اس اضافے کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ یہ اضافہ ان کی مزید پبلسٹی کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

لیکن اصل معاملہ اس کے برعکس تھا۔ یہ جملہ پرانی انگریزی بول چال میں مادہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ مگر جرمن اس کے اس مفہوم سے ناواقف تھے۔ اس لئے بطور خود تو وہ سمجھتے رہے کہ برطانوی قیدیوں کے بارہ میں وہ خیریت کی خبر ان کے وطن بھجوا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ خیریت کی تردید بھجوا رہے تھے۔ جانے اور نہ جاننے میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔

۲ جنوری ۱۹۸۴ء

طبیعیات اور فلکیات دونوں مشترک طور پر کائنات کے بارے میں جو پیشین گوئی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات بالآخر موت سے دوچار ہونے والی ہے۔ جیسے جینز کے الفاظ میں ————— کائناتی موت کے سوا اس سفر کا کوئی دوسرا امکان انجام نہیں:

End of the journey cannot be other than universal death.

یہ کائناتی موت کچھ سائنس دانوں کے نزدیک حرارتی موت (Heat death) کی صورت میں پیش آئے گی۔ یعنی سورج اور دوسرے اجسام اپنی حرارت کھودیں گے۔ ہماری دنیا میں ایک طویل برفانی دور (Ice age) شروع ہوگا جو انسان جیسی ہرزندگی کو ختم کر دے گا۔ موجودہ دنیا میں زندگی کا منظر ایک عجیب و غریب منظر ہے جس کی توجیہ کرنے میں جدید

علماء سخت حیرانی میں مبتلا ہیں۔ کریسی مارلسن نے زندگی کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زندگی کہاں سے آئی، زندگی کہاں جا رہی ہے، سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں:

Whence life comes, where life goes, science answers not.

اس قسم کی باتیں جو ایک آدمی سائنس میں پڑھتا ہے وہ اس وقت تک صرف ذہنی الجھاو سے ہیں جب تک ان کے ساتھ پیغمبر کی بات کو شامل نہ کیا جائے۔ پیغمبر کی بات کو شامل کرتے ہی یہ تمام باتیں ایک کل کا مجموعہ بن جاتی ہیں، وہ آدمی کو شک سے نکال کر یقین کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب کائنات کی موت ایک نئی وسیع تر زندگی کا آغاز بن جاتی ہے اور زندگی اس وسیع تر دنیا کی طرف با معنی سفر۔

۳ جنوری ۱۹۸۴

مصری لطیفہ بنانے کے ماہر ہیں۔ فوجی حکومت کے بعد جب پریس پر پابندیاں عائد ہوئیں اور لوگوں کے لئے باقاعدہ شکل میں اظہار خیال کا موقع نہیں رہا تو مصر کے لوگ لطیفوں میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔

مصر کے ایک صاحب نے اس سلسلہ میں ایک لطیفہ بتایا جو ۱۹۶۵ کی جنگ کے بعد بنایا گیا تھا۔ ۱۹۶۵ کی جنگ میں اسرائیل کے مقابلہ میں مصر کو شکست ہوئی تھی۔ مصریوں نے لطیفہ بنایا کہ ایک بار مصر میں اسرائیل کی سلطنت قائم ہو گئی۔ جمال عبدالناصر اور جنرل عبدالحمکیم کے لئے کوئی کام نہیں رہا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر ایک ہوٹل کھول دیا۔

ایک روز جنرل موٹے دایان وٹاہرہ کی سڑکوں پر حکومت ہوا مذکورہ ہوٹل میں آگیا۔ اس نے ہوٹل میں داخل ہو کر ہسٹخ (بھیجہ کاسینڈوچ) مانگا۔ ناصر نے اس سے کہا:

ہا عندنا شس منج، عندنا لسان بس۔

ہمارے پاس بھیجہ (کاسینڈوچ) نہیں، ہمارے پاس صرف زبان (کاسینڈوچ) ہے۔

یہ لطیفہ موجودہ زمانہ میں پوری مسلم دنیا پر صادق آتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں ہر مسلم ملک میں کثرت سے قائدین پیدا ہوئے۔ مگر ہر ایک بس صاحب لسان تھا، صاحب فہم ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور

بلاشبہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔

۴ جنوری ۱۹۸۴

مسلمانوں نے دورِ اول میں جب فلسطین پر قبضہ کیا اس وقت فلسطین اور شام کے عیسائی اس مسئلہ پر بحث کر رہے تھے کہ مسیح کا فضلہ پاک تھا یا ناپاک۔ یہی بات بعد کے زمانہ میں خود مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی۔ عباسی دور کے آخر میں جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اس وقت بغداد کے علماء اس بحث میں مصروف تھے کہ علی افضل ہیں یا معاویہ۔ کتنی مماثلت ہے دونوں واقعات میں۔

قوم کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اہل علم نتیجہ خیز باتوں میں بحث کرتے ہوں۔ جب قوم کے اہل علم بے فائدہ باتوں میں بحث کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ قوم مر چکی ہے۔ زندہ لوگ زندہ معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اور مردہ لوگ مردہ معاملات پر۔

ایک صاحب کے غیر ضروری سوالات پر میں نے یہ باتیں ان سے کہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔

۵ جنوری ۱۹۸۴

امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے لڑکے یزید کی خلافت کے لئے بیعت لے لی تھی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد یزید کو خلیفہ بنادیا گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کہہ میں تھے۔ مکہ میں خبر پہنچی تو لوگ اس معاملہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا تاثر جاننے کے لئے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک جملہ یہ تھا:

وَاِنَّ ابْنَهُ يَزِيدَ لَمِنْ صَالِحِيْ اَهْلِ الْاَنْزِمُوْا مَجَالِسَكُمْ
وَاعْطُوا طَاعَتَكُمْ وَبِيعْتَكُمْ۔

بلاذری: انساب الاشراف، قسم ۲ صفحہ ۴، یروشلم ۱۹۴۰

ان کا لڑکا یزید ان کے لائق اہل خانہ میں سے ہے لہذا تم اپنی جگہ بیٹھے رہو اور اپنی طاعت اور بیعت اس کو دے دو۔

حضرت عبداللہ کا یہ قول یزید کی موافقت سے زیادہ لوگوں کو اس کی مخالفت سے روکنے کے لئے تھا۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ نے یزید کے بارے میں کلمہ خیر کہہ کر لوگوں کو بغاوت سے روکنے

کی کوشش کی۔ حکمرانوں کے بارہ میں صحابہ و تابعین کا یہی طریقہ تھا۔ موجودہ زمانہ میں پہلی بار یہ یہ سیاسی بدعت وجود میں آئی ہے کہ حکمرانوں سے شکر ادا کو اصل دینی کام سمجھ لیا گیا ہے۔

۶ جنوری ۱۹۸۴

سورہ الشوریٰ کی ایک آیت ہے جو قرآن میں اس طرح لکھی جاتی ہے :

وَيَسْجُدُ لِلَّهِ الْبَاطِلُ وَيَحْقُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ

یہ دراصل یحیو (واو کے ساتھ) ہے۔ مگر پہلی بار جب قرآن لکھا گیا تو اس وقت قرآن کے کاتبین نے اس کو واؤ کے بغیر یحیٰ لکھا۔ چنانچہ بعد کے تمام مصاحف میں وہ اسی طرح نقل ہوتا رہا۔ اور آج بھی وہ اسی طرح چھپتا ہے۔

اسی طرح قرآن میں یسجد الانسان (الاسراء ۱۱) ہے۔ یہاں بھی وہ دراصل یدسجد (واو کے ساتھ) ہے۔ مگر اب تدائی نسخہ میں چوں کہ وہ واؤ کے بغیر لکھا گیا تھا اس لئے آج بھی وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے۔

یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کو اس کی ابتدائی صورت میں محفوظ رکھنے کے لئے کتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ انسان کی عقل اور نحو کا علم کہتا ہے کہ اس کو یحیو اور یدسجد لکھ کر لوگوں نے قرآن میں کسی بھی قسم کا فرق یا تبدیلی نہیں کی۔ وہ آخری شوشہ کی حد تک اس کی ابتدائی صورت میں اس کو محفوظ کرتے رہے۔

قرآن کے کتاب محفوظ ہونے کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔

۷ جنوری ۱۹۸۴

موجودہ زمانہ کے علماء جن چیزوں کی کھوج میں ہیں ان میں سے ایک بالائی ہندیب ہے۔ زین پر انسانی ہندیب کے علاوہ کیا بالائی خلائیں کوئی اور ہندیب ہے جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ پہلے ۲۵ برسوں کے سائنسی مطالعہ نے کافی حد تک یہ امر کانٹا ہر کیا ہے کہ کائنات میں ہمارے علاوہ دوسری ”ٹیکنیکل سولائزیشن“ بھی ہو سکتی ہے۔

اس قیاس کی وجہ یہ ہے کہ جدید علم کو کائنات میں مادرائی ذہانت

کے آثار ملے ہیں۔ ان آثار کا نتیجہ یہ ہونا

(Extraterrestrial intelligence)

چاہئے تھا کہ خدا کے وجود پر لوگوں کا یقین بڑھتا۔ مگر غیر خدا پرستانہ ذہن کا یہ کثر ہے کہ وہ اولاً ذہانت کو انسانی ذہانت سمجھ رہے ہیں۔ جو چیز حقیقتہً خدا کا وجود ثابت کر رہی ہے اس کو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ کائنات میں کسی سیارہ پر انسانی تہذیب جیسی کوئی اور تہذیب موجود ہے۔ حالانکہ کائنات میں "ذہانت" کے آثار ملنا اور ذہانت کا نظریہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ذہانت اپنی نوعیت کے اعتبار سے غیر انسانی ہے، وہ غیر مرئی ہے نہ کہ انسان کی طرح مرئی۔

۸ جنوری ۱۹۸۲

مجھے پنجرے بے پناہ دل چسپی ہے۔ ایک پتی کو دیکھ کر میرے اندر توجہ (thrill) پیدا ہوتا ہے۔ ایک پتی کے اندر جو کاریگری ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تمام انجینئرنگ سے زیادہ عظیم ہے۔

ایک بار میں نے دہلی کی ایک لائبریری میں نیویارک سے نکلنے والا میگزین لائف (Life) دیکھا۔ یہ جون ۱۹۸۰ کا شمارہ تھا۔ اس کے صفحہ ۱۰ پر ایک اشتہار تھا۔ اس اشتہار میں انگور کے خوشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ تصویر بالکل نیچرل رنگ میں تھی اور بے حد کامیاب تھی اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کاغذ کے صفحہ پر بیچ بچ انگور کا خوشہ رکھا ہوا ہے۔

انگور کے خوشہ کی اس کامیاب تصویر کو میں لائبریری میں بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر بھی طبیعت سیر نہ ہوئی۔ واپس آکر میں نے اپنے پڑوسی مسٹر سن عسکری سے کہا کہ آپ لائف میگزین کا جون ۱۹۸۰ کا شمارہ کہیں سے حاصل کر کے لے آئیے۔ وہ کنٹ پلیس میں کتاب کی دکانوں پر تلاش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دکان دار کے یہاں ان کو وہ شمارہ مل گیا۔ انھوں نے مجھے رپورٹ دی کہ دکان دار اس شمارہ کے ۲۵ روپیہ انگت ہے۔ میں نے اسی وقت ان کو ۲۵ روپیہ دے کر ادھر کہا کہ اس کو دکان دار سے خرید لیجئے۔ لائف کا یہ شمارہ میں بہت دن تک اپنی میز پر دراز میں رکھے رہا اور انگور کے خوشہ کی اس تصویر کو دیکھتا رہا۔

اس تصویر میں میں آرٹسٹ کا کمال نہیں دیکھتا تھا بلکہ مجھے اس کے اندر خدا کی تخلیق کا کمال دکھائی دیتا تھا۔ اس میں مجھے مخلوق کے روپ میں خالق نظر آتا تھا۔ اسی بات کو کسی شاعر نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے: ہر درتے دفتر یست معرفت کردگار۔

۹ جنوری ۱۹۸۴

قدیم زمانہ میں پیغمبروں کی اتنی شدید مخالفت کیوں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر اور دعا و دیر شمرک میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تاریخ میں شرک کا تسلسل قائم ہو گیا تھا۔ جب کوئی چیز تاریخ پر اتنا چھائے کہ تاریخ میں اس کا تسلسل قائم ہو جائے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا شکل ترین کام ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہلے انسانی گروہ ہیں جنہوں نے تاریخ کے اس تسلسل کو توڑا۔ انہوں نے شرک کا رشتہ انسانی تاریخ سے منقطع کیا۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا اور اسی شکل کام کو انجام دینے کی وجہ سے وہ "خیر امت" کے مستحق قرار پائے۔

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران یہ تفصیلات پیش کرتے ہوئے میں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ مسلمان بحیثیت قوم "خیر امت" ہیں۔ مگر میں اس کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک صحابہ کرام (بنو اسماعیل) خیر امت تھے۔ ہم لوگ صرف ان کے متبع ہونے کا کریڈٹ پاسکتے ہیں بشرطیکہ ہم ان کا اتباع کریں۔

خیر امت نسلی مسلمانوں کا لقب نہیں ہے۔ خیر امت ان لوگوں کی صفت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو فی الواقع اس کا مصداق ثابت کیا۔ صحابہ کرام اس کا مصداق اول تھے۔ اب اگر کوئی گروہ اس کا مصداق ثانی بننا چاہے تو وہ صحابہ کرام جیسے بننے کی کوشش کرے۔

۱۰ جنوری ۱۹۸۴

المجیۃ ویکیلی کی ادارت کے زمانہ میں ایک بار مجھے دارالعلوم دیوبند جانا پڑا۔ وہاں مجھے السادی الادبی کے سالانہ جلسہ کی صدارت کے لئے بلایا گیا تھا۔

اس موقع پر دارالعلوم میں میری چند تقریریں ہوئیں۔ ایک تقریر میں میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں ہمارا اصل مسئلہ افراد کا رکاس مسئلہ ہے۔ دین کے احیاء کے لئے آج زبردستی مواقع کھل گئے ہیں۔ مگر وہ آدمی نہیں ملے جن کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی میری تقریر جاری تھی کہ حاضرین میں سے ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا:

”میں آپ کے مشن کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ جس طرح چاہیں مجھے استعمال کریں۔“

میں نے نوجوان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں آپ کی اس پیش کش کی فائدہ کار ہوں۔ البتہ میں اس میں اتنی ترمیم کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آج پیش کرنے کے بجائے ایک مہینہ کے بعد پیش کریں۔ آپ ایک مہینہ کے بعد مجھے خط لکھیں اور اس میں وہ الفاظ تحریر فرمائیں جو اس وقت آپ نے اپنی زبان سے ادا کئے ہیں۔

اس کے بعد میں دہلی واپس آگیا۔ ایک مہینہ گزر گیا مگر مذکورہ طالب علم کا کوئی خط نہیں آیا۔ ایک کے بعد ایک مہینے گزرتے رہے یہاں تک کہ سال پورا ہو گیا مگر طالب علم کا کوئی خط مجھے نہیں ملا۔ اب اس واقعہ کو ۱۵ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر میرے انتظار کی مدت ابھی تک ختم نہ ہو سکی۔ یہ چھوٹا سا واقعہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی تصویر ہے۔ وقتی جوش کے تحت فوری طور پر وہ بڑی بڑی پیش کش کر سکتے ہیں، مگر مستقل طور پر کسی سنجیدہ کام میں اپنے آپ کو لگانا ان کے بس کی چیز نہیں۔ اور بلاشبہ کسی قوم کے زوال یافتہ ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے۔

۱۱ جنوری ۱۹۸۴ء

ایک صاحب ہیں۔ ان کی اعلیٰ تعلیم لندن میں ہوئی۔ پھر انھیں ہندوستان میں ایک مچی ملازمت مل گئی۔ اب وہ یہاں کے ایک مرکزی شہر میں رہتے ہیں۔ مذکورہ بزرگ کو ایک شخص نے ایک انگریزی مضمون نظر ثانی کے لئے بھیجا۔ اس میں ہندوستان ٹائٹس کا ایک اقتباس بھی شامل تھا۔ نظر ثانی کے بعد جب مضمون واپس آیا تو اس کے ساتھ ان کا حسب ذیل نوٹ شامل تھا:

The quotation from the HT is too badly worded to be used intact. So I have re-phrased it, but not as a quotation.

یہ بات اردو میں کہنا ہو تو اس کو اس قدر سادہ اور بندھے ہوئے الفاظ میں نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان ہمیشہ استعمال سے بنتی ہے۔ اردو زبان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو شاعروں اور خطیبوں نے بنایا۔ اس لئے اس کے اوپر غیر حقیقی اسلوب چھا گیا۔ اس کے برعکس انگریزی زبان موجودہ زمانہ میں سائنس کے ماحول میں بنی اور سائنس میں آدنی مجبور ہوتا ہے کہ وہ

سادہ اور تین زبان استعمال کرے۔ سائنس میں مصنوعی زبان یا مبالغہ آمیز اسلوب میں کوئی بات کہنا ممکن نہیں۔

اردو زبان کی بد قسمتی شاعر لوگ ہیں اور انگریزی زبان کی خوش قسمتی سائنس دان لوگ۔

۱۲۔ جنوری ۱۹۸۳

ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا — آدمی جہاں مرے گا وہیں وہ اٹھے گا۔

انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب۔ میں نے کہا کہ میری مراد جسم کے اٹھنے سے نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ جس شعوری حیثیت پر ہو گا اسی شعوری حیثیت پر وہ آخرت میں اپنے آپ کو پائے گا۔

ایک آدمی دنیا میں بکرا اور حسد اور تعصب کے جذبات میں جی رہا تھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو آخرت میں بھی وہ اپنے انہیں جذبات کے ساتھ اٹھے گا۔ مگر وہاں چوں کہ وہ حالات نہ ہوں گے جو کسی آدمی کے لئے بکرا اور حسد اور تعصب کا سامان فراہم کرتے ہیں اس لئے وہاں ایسا آدمی اپنے آپ کو اس حال میں پائے گا جیسے کوئی پھل پانی سے نکال کر خشکی میں ڈال دی جائے۔ دنیا میں وہ جس غذا پر جی رہا تھا وہاں وہ غذا اس کے لئے موجود نہ ہوگی اس لئے وہاں کے ماحول میں وہ بے غذا ہو کر رہ جائے گا۔

اسی طرح ایک شخص نے اس میں کمال پیدا کیا کہ وہ حقیقت واقعہ کے خلاف بولے اور اس کی بنیاد پر بڑائی حاصل کرے۔ دنیا میں بنظا ہر وہ کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ کیوں کہ یہاں اس کو اپنے موافق الفاظ مل جاتے ہیں۔ مگر آخرت میں اس کی یہ صلاحیت بالکل بے قیمت ہو جائے گی۔ آخرت ایک ایسا عالم ہے جہاں کوئی ایسی ہی بات الفاظ میں ڈھل سکے گی جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو۔ اب جو لوگ حقیقت واقعہ کے خلاف بولنے والے بن کر مرے وہ آخرت میں اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ بولنا چاہیں گے مگر انہیں الفاظ نہ ملیں گے کہ وہ بولیں۔ وہاں وہ اسی طرح بے زبان ہو جائیں گے جیسے کوئی اردو دال روسی زبان بولنے والوں کے درمیان زبان رکھتے ہوئے

بے زبان ہو جاتا ہے۔

۱۲ جنوری ۱۹۸۴

موجودہ زمانہ میں طبیعی سائنس کا اثر تمام علوم پر پڑا ہے۔ حتیٰ کہ اب انسانی معاملات کا مطالعہ بھی انہیں اصطلاحوں میں کیا جانے لگا ہے جو جامد سائنسوں کے لئے مستعمل ہیں۔ مثلاً الکناک تھیری موجودہ زمانہ میں دو بڑی شاخوں میں تقسیم کی جاتی ہے :

۱۔ الکناک اسٹیکس (s)۔

۲۔ الکناک ڈائنامکس (Economic dianamics) ء

اسٹیکس اور ڈائنامکس دونوں غیر حیاتاتی الفاظ ہیں۔ یہ کنکس سے لئے گئے ہیں۔ اگت کلٹے نے سب سے پہلے یہ دونوں الفاظ سوشل سائنسز میں استعمال کئے۔ اس کے بعد جان اسٹوارٹ مل نے ان کو اکناکس میں استعمال کیا۔ ۱۹۲۸ء سے یہ الفاظ زیادہ واضح طور پر استعمال ہونے لگے جب کہ راجر فریش (Ragnar Frisch) نے ان کی سائنسی تشریح کی۔

اصطلاحات کا یہ استعمال اس مفروضہ پر ہے کہ سماجی اور معاشی علوم بھی اسی طرح یقین قوانین کے پابند ہیں جس طرح جامد مادی علوم۔ مگر اس کی حقیقت ایک مفروضہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک منفرد مخلوق ہے اور انسان کے معاملات پر منفرد انداز ہی میں غور کیا جاسکتا ہے۔

۱۲ جنوری ۱۹۸۴

اچاریہ کربلائی کے بڑے بھائی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ شیخ عبد الرحیم سندھی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انھوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک مجاہدین میں کافی حصہ لیا۔ اسی طرح مولانا عبد اللہ سندھی ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ انھوں نے دیوبند میں تعلیم پائی۔ اس زمانہ میں دیوبند میں سیاست کا زور تھا چنانچہ وہ شیخ الہند کی تحریک میں شامل ہو کر انگریزوں کے خلاف سیاسی جہاد میں زبردست کام کرتے رہے۔

اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنھوں نے موجودہ زمانہ میں اسلام قبول کیا۔ وہ غیر مسلموں میں دعوتی کام کے لئے بے حد موزوں ہو سکتے تھے۔ مگر چوں کہ مسلمان خود غیر مسلموں میں دعوتی کام سے بہت دور تھے اس لئے یہ نو مسلم بھی اسی سیاسی کام میں لگ گئے جس میں مسلم تئین نے اپنے آپ کو مصروف

کر رکھا تھا۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے خود بھی دعوتی کام نہیں اور جو لوگ خود سے اسلام کے دائرہ میں آئے ان کو بھی وہ دعوتی کام میں استعمال نہ کر سکے۔

۱۵ جنوری ۱۹۸۴

۱۹ اپریل ۱۹۷۵ کو ہندوستان نے اپنا پہلا سلاٹ (آریہ بھٹ) چھوڑا۔ اسپیس کیشن کے چیئرمین پروفیسر ایس دھون سے پوچھا گیا کہ کیا خلائی ٹکنالوجی ایک ایسا تعیش ہے جس کا ہم تحمل نہیں کر سکتے:

Is space technology a luxury we cant't afford?

پروفیسر دھون نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم خلا میں صرف اس لئے جاتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ زمین پر واپس آ سکیں:

We go into space only to come back to earth.

Illustrated Weekly of India, May 4, 1975

انسان اپنے عمل کی تبریر (justification) کے لئے ہمیشہ خوبصورت الفاظ پالتا ہے۔

۱۶ جنوری ۱۹۸۴

ایک بڑے مسلمان عالم نے سیرت پر ایک مقالہ لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات کمال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

کوئی لائے تو ایسا پیغمبر

کوئی دکھائے تو ایسا رسول

مذکورہ عالم کے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے مجھے فردق کا یہ شعریاد آگیا:

اولئك آباءى فجبتنى بمثلهم

(یہ میرے آباؤ ہیں پھر تم ان کے جیسا میرے پاس لے آؤ)

مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کو اپنا قومی ہیرو بن لیا ہے۔ انھوں نے آپ کو قومی اکابر کا درجہ دے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے معاملہ میں مسلمانوں کی بول و ہی ہو گئی ہے جو فردق کی اپنے قومی بڑوں

کے بارہ میں تھی۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے آنے والا تمام انسانیت کا رہنما تھا تو ان کی زبان سے ہرگز ایسے الفاظ نہ نکلتے۔

۱۷ جنوری ۱۹۸۴

جدید دنیا میں آزادی کو خیر اعلیٰ تسلیم کیا گیا ہے۔ جدید مذہب کے نزدیک کوئی ایسا اقدام سراسر ناجائز ہے جس سے انسان کی آزادی چھنتی ہو۔ سگریٹ کی صنعت اس کی ایک مثال ہے۔ تمام ڈاکٹر اور علمائے صحت متفقہ طور پر سگریٹ کو صحت کے لئے سخت مضر بتاتے ہیں۔ اس کے باوجود اب تک سگریٹ کو بند نہ کیا جاسکا کیوں کہ ایسا کوئی انسانی آزادی کے خلاف ہوگا۔

امریکہ میں اس آزادی عمل کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ ۱۹۷۲ میں وہاں کی چھ سگریٹ ساز فرموں سے ایک معاہدہ لیا گیا۔ یہ فرمیں امریکہ میں سگریٹ کا ۹۹ فی صد حصہ بناتی ہیں۔ تحریروں سے معاہدہ جو لیا گیا وہ یہ تھا کہ کمپنیاں ہر سگریٹ کے اشتہار میں نمایاں طور پر یہ الفاظ لکھیں گی:

Cigarette smoking is injurious to your health.

(سگریٹ پینا آپ کی صحت کے لئے خطرناک ہے) یعنی سگریٹ بھی جاری رہا اور اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی۔ اب اسی قسم کے قوانین دوسرے ملکوں میں بھی بنائے گئے ہیں۔ آزادی بلاشبہ اچھی چیز ہے، مگر جب آزادی بے قید چھوٹ کے ہم معنی بن جائے تو تو وہ اپنی انا دیت لکھو دیتی ہے۔

۱۸ جنوری ۱۹۸۴

جس زمانہ میں میں جماعت اسلامی سے وابستہ تھا اور اس کی مرکزی مجلس شوریٰ کا رکن تھا، اکثر بڑے اجتماعات میں مجھے کوئی تربیتی مقالہ پڑھنے کے لئے کہا جاتا تھا۔ ”مومن کی تصویر“ ”قرآن کا مطلوب انسان“ وغیرہ ایسے ہی مقالات ہیں جو میں نے جماعت اسلامی کے اجتماعات میں پڑھے۔

ان مقالات میں سے ہر مقالہ میں نے اس طرح لکھا تھا کہ پہلے میں نے پورا قرآن بغور پڑھا۔ پورے قرآن کو پڑھ کر اپنا ذہن بنایا کہ اس مقالہ میں مجھے کیا بات کہنا چاہئے۔ اس طرح

پورے قرآن کو پڑھ کر جو ذہن بنتا تھا اس کو میں دوسری معلومات سے مدلل کر کے اپنے مقالہ میں پیش کرتا تھا۔

یہ میرے مزاج کی وجہ سے تھا جو پیدائشی طور پر میرے اندر موجود ہے۔ مجھے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں پیدائشی سائنس دان (born scientist) ہوں۔ سائنس دان کا خاص مزاج حقیقت واقعہ سے مطابقت کرنا ہوتا ہے اور یہ مزاج میرے اندر بچپن سے ہے۔ مذکورہ عمل بھی میرے اسی ذہن کی وجہ سے ہوا۔

حقیقت واقعہ سے مطابقت کا مزاج مجھ سے تفسا کر تا ہے کہ میں وہی کہوں جو اصل حقیقت کے عین مطابق ہو۔ اب چوں کہ اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اس لئے میں دل سے چاہتا تھا کہ اپنے مقالہ یا تقریر میں جو بات پیش کروں وہ قرآن سے ٹکرائے والی نہ ہو، وہ وہی ہو جو قرآن میں ہے۔ میرا یہ مزاج اتنا بڑھا ہوا تھا کہ میں مقالہ یا تقریر کے موقع پر از سر نو قرآن پڑھتا تھا، حالاں کہ اس سے پہلے میں بار بار اس کو پڑھ چکا ہوتا تھا۔

۱۹ جنوری ۱۹۸۲

کسی چیز کا کھونا وہی شخص برداشت کرتا ہے جس کے پاس اس کے بعد بھی اس سے بڑی چیز موجود ہو۔ جو آدمی کھونے کے بعد خالی ہو جائے وہ کبھی کھونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔

ایک شخص کی جیب میں پچاس ہزار روپے کے نوٹ بھرے ہوئے ہوں، اس کا اگر ایک روپیہ کہیں گر جائے تو وہ اس کی پروا نہیں کرے گا۔ مگر جس شخص کا کل اثاثہ ایک روپیہ ہو اس کا ایک روپیہ اگر کھو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔

موجودہ زمانہ میں مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے لڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں۔ اگر وہ کوئی بڑی چیز پائے ہوئے ہوتے تو ہرگز وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے لڑائی نہ کرتے۔

۲۰ جنوری ۱۹۸۲

کتب رجل الى حکيم يقول : لِمَ تبخل على الناس بالكلام . فقال الحكيم
ان الخلق سبحانه قد خلق لنا اذنين ولسانا واحداً لنسمع اكثر

مما تفت كلهم ، لا ان نتكلم اكثر مما نسمع (العربي دسمبر ۱۹۸۵ صفحہ ۵۵)
ایک شخص نے ایک دانش مند آدمی کو خط لکھا کہ آپ لوگوں سے بولنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔
دانش مند نے جواب دیا: خالق نے ہمارے لئے دوکان پیدا کئے اور ایک زبان پیدا کی۔ تاکہ ہم
اس سے زیادہ نہیں، جتنا کہ ہم بولتے ہیں۔ نہ یہ کہ ہم اس سے زیادہ بولیں جتنا کہ ہم سنتے ہیں۔
اگر لوگ اسی ایک بات کو پکڑ لیں تو دنیا کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں۔

۲۱ جنوری ۱۹۸۴

جاپانی صنعت کا مطالعہ کرنے والے ایک شخص نے لکھا ہے :

Their decisions are highly effective. Yet they violate every rule in the book.

جاپانیوں کے فیصلے انتہائی پر اثر ہوتے ہیں۔ مگر وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہر قاعدہ کی خلاف
ورزی کرتے ہیں۔

زندگی اجتہاد کا امتحان ہے۔ زندگی میں ہمیشہ مجتہدانہ ذہن کا مایاب ہوتے ہیں۔ تقلیدی
ذہن رکھنے والوں کے لئے اس دنیا میں اس کے سوا کوئی اور انجام مقدر نہیں کہ وہ تمام قوموں
سے پیچھے چلے جائیں اور پھر دوسروں کی شکایت کرتے رہیں۔

مقلد کیوں تقلید کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے "بڑوں" سے ملنے والی چیز کو
سب سے اعلیٰ سمجھ لیتا ہے۔ اب جب مقلد کی اس دنیا میں اسے شکست ہوتی ہے تو نفسیاتی
طور پر وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ نہیں پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے
سر ڈال دیتا ہے۔

مقلد آدمی ہمیشہ دوسروں پر الزام دے گا اور مجتہد آدمی خود الزام قبول کرے گا۔ یہی
وجہ ہے کہ مجتہد آدمی غلطی کر کے بھی دوبارہ صبح راہ پالیتا ہے، جب کہ مقلد کو کبھی اس کی توفیق
حاصل نہیں ہوتی۔

۲۲ جنوری ۱۹۸۴

لال کنواں (دہلی) میں ایک پرانا پھل کا درخت ہے۔ یہاں ہندو تقسیم ہند کے پہلے

سے پوجا کی رسیں ادا کرتے رہے ہیں۔ اب پچھلے سال انہوں نے یہاں گھنٹہ لٹکا دیا اور اپنے پوجا کے اوقات میں گھنٹہ بجانے لگے۔

اس سے مسلمانوں کی نماز میں خلل پڑنے لگا۔ چنانچہ حسب معمول مسلمانوں نے شور و غل کیا۔ جلوس نکالا۔ حتیٰ کہ پولیس نے گولی چلائی۔ اس کے بعد سے پیپل کے پاس ایک مستقل پولیس چوکی بنی گئی۔ شور و غل کرنے والے مسلمان خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے۔

اس پیپل کے قریب ایک مسجد ہے۔ یہی وہ قریبی مسجد ہے جس کے نمازیوں کی نماز ”خراب“ ہو سکتی تھی۔ اسی زمانہ میں ایک روز میں نے اس مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ فجر کی جماعت میں صرف تین آدمی تھے۔ ایک امام اور دو مقتدی۔ یہ تینوں اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ عجب نہیں کہ کبیر السن ہونے کی وجہ سے وہ کم سنتے ہوں۔

نماز خراب ہونے پر جلوس نکالنے والے سب کے سب نوجوان تھے۔ جلوس کے دن بوڑھوں سے سڑک بھر گئی تھی۔ مگر نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں صرف تین بوڑھے موجود تھے۔ گویا نماز نہ پڑھنے والوں کی نماز خراب ہو رہی تھی۔

کیسے عجیب ہوں گے وہ لوگ جن کی نمازیں خراب ہو رہی ہوں حالانکہ وہ مسجد میں نماز کے لئے آتے ہی نہ ہوں۔ یہی وہ سیاست ہے جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے سارے معاملہ کو براہِ دگر رکھا ہے۔

۲۲ جنوری ۱۹۸۴

ایک صاحب تھے۔ ان کا نام شیخ اللہ تھا۔ وہ تعلیم یافتہ نہ تھے۔ وہ اکثر منت ماننے کے لئے مزاروں پر جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ کچھ چھپا یا اجمیر سے واپس آئے تو بتی کی مسجد کے امام صاحب نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے جاتے ہیں، یہ شرک ہے، شیخ اللہ نے امام صاحب کی تنقید سنی تو بگڑ کر کہا:

ہم کون تہہ ہے، ہم تو جاتیں گے۔

یہی حال موجودہ زمانہ میں ہمارے لیڈروں کا ہے۔ وہ جذباتی سیاست چلاتے ہیں، وہ قومی نفرت اور تعصب کی بنیاد پر تحریکیں اٹھاتے ہیں۔ آپ کتنا ہی اس کے خلاف دلیل دیجئے۔

اس کو واقعات سے اور قرآن و حدیث سے بالکل باطل ثابت کر دیجئے۔ مگر وہ اپنی جھوٹی سیاست پر قائم رہیں گے، وہ کسی حال میں اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ اس کی وجہ وہی نفسیات ہے جو مذکورہ شیخ اللہ کے یہاں نظر آتی ہے۔ یہ لیڈر اتنے جاہل نہیں کہ وہ مذکورہ الفاظ بولیں۔ مگر وہ زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں:

ہم کو فائدہ ہے، ہم تو اس کو کر دیں گے۔

ہمارے لیڈر جو جھوٹی سیاست چلا رہے ہیں یہی ان کا کل سرمایہ ہے۔ وہ اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ساری مقبولیت اور ترقی اسی سے وابستہ ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر دلیل کام نہیں کرتی۔ بالکل بے دلیل ہو کر بھی وہ اپنے طریقہ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔

۲۴ جنوری ۱۹۸۴

”کتابیں صرف دو ہیں: قرآن اور کائنات“۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے لیکن اگر لفظ بدل دیا جائے تو ہر آدمی اس سے اتفاق کرے گا۔ یعنی اگر اسی کو یوں کہا جائے کہ علم صرف دو ہیں: الہامی علم اور سائنسی علم تو ہر آدمی کو یہ ایک سیدھی سی بات معلوم ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو سمجھنے کے لئے لفظ کو بدلنا پڑتا ہے۔ ایک شخص جس کی مادری زبان اردو ہو وہ اردو میں سوچتا ہو اور پھر تسلیم گاہ میں انگریزی زبان پڑھے تو اس کا ذہن انگریزی الفاظ کو ترجمہ کر کے سمجھے گا۔ مثلاً (ocean) کا لفظ بولا جائے تو وہ اس کو صرف اسی وقت سمجھ پائے گا جب کہ وہ اس کو اپنے ذہن میں ”سمندر“ کے لفظ میں تبدیل کر لے۔ یہی حال معانی کا ہے۔ معانی کا اظہار مختلف انداز میں کیا جاتا ہے مگر ہر آدمی کا ذہنی ڈھانچہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک منطوقی حقیقت کسی آدمی کی ذہنی پکڑ میں صرف اس وقت آتی ہے جب کہ وہ اس کے اپنے ذہنی ڈھانچہ کے مطابق تبدیل کر دی گئی ہو۔

اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ شرح اور تفسیر کا مطلب کیا ہے۔ شرح اور تفسیر کوئی نئی بات کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ لفظ کو بدل دیا جائے۔ کوئی بات جو ایک قسم کے لفظ میں کہی گئی ہے اس کو دوسرے قسم کے لفظ میں بیان کر دیا جائے۔

میری میز پر ایک رجسٹر تھا۔ میں نے اس کو ہٹانا چاہا۔ ایک صورت یہ تھی کہ میں اپنی کرسی سے اٹھتا اور رجسٹر کو لے جا کر دوسری میز پر رکھ دیتا۔ مگر میں نے چاہا کہ میں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے رجسٹر کو دوسری میز پر پہنچا دوں۔ چننا پن میں نے رجسٹر کو ہاتھ میں لے کر اسے دوسری میز کی طرف پھینکا۔ یہ دوسری میز چھوٹی تھی رجسٹر صبح رخ سے اس کے اوپر نہیں پہنچا۔ وہ پھسل کر زمین پر گر گیا۔

اچانک مجھے خیال آیا "ہم ایک رجسٹر کو پھینک نہیں سکتے اور خدا اُن گنت تاروں اور سیاروں کو خلا میں پھینکے ہوئے ہے" ہمارا پھینکا ہوا رجسٹر غیر متوازن ہو کر ادھر ادھر گر پڑا ہے۔ مگر خدا کے پھینکے ہوئے اجسام نہایت صحت کے ساتھ اپنے اپنے مدار پر قائم ہیں۔ اربوں سال کے اندر بھی ان کے توازن میں کوئی فرق نہیں آیا۔

میری میز سے دوسری میز کا فاصلہ بمشکل تین میٹر ہے۔ مگر میرے لئے یہ ممکن نہ ہوا کہ میں رجسٹر کو اس طرح پھینکوں کہ وہ صبح پوزیشن کے ساتھ دوسری میز پر گرے۔ مگر خدا کی قدرت کس قدر عجیب ہے کہ وہ لاتعداد اجسام کو لا محدود خلا میں گردش دے ہوئے ہے اور ہر ایک اپنی صحیح ترین پوزیشن پر قائم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت پہلے ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور یہ نوبت ہی نہ آتی کہ زمین پر انسان وجود میں آئے اور اپنی تہذیب یہاں بنا سکے۔

سورہ ق آیت ۳۸ کی تشریح میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ: "اس میں ضمناً یہود کے اس خیال پر بھی تعریف ہے جو تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا"۔ تہذیب قرآن، جلد ششم، صفحہ ۵۶۶

یہی بات مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی تفسیر میں ان الفاظ میں لکھی ہے: "اس آیت میں ضمناً ایک لطیف طنز یہود و نصاریٰ پر بھی ہے۔ جن کی بائبل میں یہ افادہ گھڑا گیا ہے کہ خدا نے چھ دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا"

موجودہ زمانہ میں ہمارے اکثر اہل مسلم کا یہ حال ہے کہ وہ ایک بات لکھتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے پہلو سے ٹکرا رہی ہے۔ سائنٹفک عبارت وہ ہے جس میں ہر پہلو کی رعایت مشاغل ہو۔ مگر موجودہ زمانہ کے مصنفین کے یہاں اس قسم کی سائنٹفک عبارت مشکل ہی سے کہیں تلاش کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ عبارت میں اس کے لکھنے والوں نے یہود کو دیکھا مگر وہ خدا کو نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ ان جہلوں میں جو الفاظ ہیں وہ مخاطب کے اعتبار سے صحیح ہو سکتے ہیں مگر وہ منکم کے اعتبار سے صحیح نہیں۔

مذکورہ دونوں مفسرین اس موقع پر نہایت آسانی سے تفسیر یا تردید کا لفظ استعمال کر سکتے تھے جو خدا کے شایان شان ہوتا۔ اس کے بجائے انھوں نے طنز اور تعریف کا لفظ استعمال کیا جو یقینی طور پر خدا کی عظمت و شان کے مطابق نہیں۔

۲۷ جنوری ۱۹۸۴

ایک لطیفہ ہے۔ کسی مولوی صاحب نے وعظ بیان کیا۔ وعظ میں انھوں نے کہا کہ وضو نماز کے لئے شرط ہے۔ جو شخص وضو کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک پٹھان صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے تو بارہا وضو کے بغیر نماز پڑھی ہے اور ہماری نماز ہو گئی (بارہا کر دیم و شد)

مولوی صاحب پٹھان کی بات سن کر ہنس پڑے۔ ان کے نزدیک پٹھان کی بات بیوقوفی کی بات تھی۔ کیوں کہ جو نماز وضو کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز نہیں، صرف اٹھ بیٹھ ہے۔ دوسری طرف پٹھان کو یقین تھا کہ اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اس کے نزدیک نماز کے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے تکبیر اولیٰ سے لے کر سہم پھیرنے تک کسی نہ کسی طرح تمام ارکان کو دہرایا۔ اس واقعہ میں بظاہر مولوی صاحب صحیح نظر آتے ہیں اور پٹھان غلط۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ دونوں ہی کچھ ظاہری چیزوں کے دہرائینے کو نماز سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پٹھان نے اس دہرانے کی ہرست میں وضو کو شامل نہیں کیا ہے اور مولوی صاحب نے وضو کو بھی شامل کر لیا ہے۔

حالاں کہ نماز کا ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع کی کیفیت پائی جائے۔ کیوں کہ خدا کی نظر میں وہی نماز نماز ہوتی ہے جس میں خشوع موجود ہو۔ نماز وہ ہے جو خدا کے یہاں قبول ہو جائے، نہ کہ وہ جس کو ہم بطور خود یہ سمجھ لیں کہ نماز ہو گئی۔

۲۸ جنوری ۱۹۸۴

تین خلائی ہیرو (space heroes) راکشس شرما، پوری مالی شیو، گنا ڈی اسٹریکٹ لوف۔ اپریل ۱۹۸۴ کو اپنے آٹھ روزہ خلائی سفرے زمین پر اترے تو وہ خلا میں پانچ ملین کیسومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے۔ مگر جب ان کو خلائی شیشیں سے باہر نکال کر دوبارہ زمین پر لایا گیا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے سے معذور تھے۔ اس دن ٹیلیڈون پر خلائی پروگرام کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسٹر شرما زمین پر ایک مفلوج کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرہ پر سخت شرمندگی کے آثار ہیں اور لوگ ان کا بازو پکڑ کر ان کو کرسی پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ایسا کیوں ہوا۔ اس کی وجہ ان کا بے وزنی (weightlessness) کی حالت میں آٹھ دن رہنا تھا۔ مسٹر شرما اور ان کے روسی ساتھی جب زمین سے تین سو کلو میٹر اوپر خلا میں اڑان کر رہے تھے تو ان کا جسم بالکل بے وزن ہو چکا تھا۔ وہ خلائی گاڑی (Soyuz) کے اندر اسی طرح تیرتے تھے جس طرح پھل پانی میں تیرتی ہے۔ مسٹر شرما نے ایک خلائی انٹرویو کے درمیان کہا تھا کہ: اس وقت میں اپنے ٹوتھ پیسٹ اور برش کو بچھڑنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر چھت پر جا لگے ہیں۔

۲۹ جنوری ۱۹۸۴

قرآن نے علم کی دو قسمیں مانی ہیں۔ ایک تنزیہی، دوسرا عقلی۔ پہلا وہ ہے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ بھیجا ہے۔ اور دوسرا وہ جو انسان نے اپنے تجربے سے جانا ہوا درنسل درنسل تحقیقات کے بعد وہ لوگوں کے درمیان تسلیم شدہ بن جائے:

ایستوفی بکتاب من قبل ہذا ۱۰ کہو کہ میرے پاس قرآن سے پہلے کوئی اہامی اشارۃ من علم ان کنتم صادقین (الاحزاب ۳) کتاب لا ینالو کوئی علم جو چلا آتا ہو۔

آیت میں اشارۃً کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی بقیہ (mnant) کے ہیں۔ اردو میں اس کا صحیح مفہوم ہوگا "یا کوئی اور علم جو تمہارے درمیان چلا آتا ہو" اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جس کو ایک کے بعد دوسرے اہل علم کی تحقیق رد نہ کرے، بلکہ وہ ان کے نزدیک مسلم چلا آ رہا ہو۔ بالفاظ دیگر مصدقہ علم۔ مفسران کثیر نے اس سلسلہ میں مختلف علماء کے اقوال نقل کئے ہیں اور لکھا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد دلیل نقلی ہے اور آثار سے مراد دلیل عقلی راٰی لادلیل لکھ لادنقلیا ولا عقلیاعلی ذالک) آجکل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اول الذکر سے مراد اہل سائی علم (revealed knowledge) ہے اور دوسرے سے مراد سائنسی علم (Scientific knowledge)

۳۰ جنوری ۱۹۸۴

قال علیہ الصلاۃ والسلام:

من أراد الأخرة فعليه بالعلم، ومن اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن

ارادهما معاً فعليه بالعلم (الترمذی، کویت، دسمبر ۱۹۸۰ء، صفحہ ۱۰۵)

جو شخص آخرت چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ علم سیکھے۔ اور جو شخص دنیا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ علم سیکھے۔ اور جو شخص دنیا و آخرت دونوں کو چاہے تو اس کے لئے بھی لازم ہے علم۔ علم کی ضرورت ہر شخص کو ہے، خواہ وہ دنیا کا طالب ہو یا آخرت کا۔ علم کے بغیر نہ صبح طور پر دنیا مل سکتی ہے اور نہ صبح طور پر آخرت۔

۳۱ جنوری ۱۹۸۴

ایک ایسے شہر کا تصور کیجئے جہاں کوئی مسجد نہ ہو اور بہت سے لوگ مسجد بنانے کے لئے اٹھیں۔ مگر ہر آدمی گنبد کھڑا کرنے سے اپنی مسجد کی تعمیر کا آغاز کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شہر میں ہزاروں آدمیوں کی کوششوں کے باوجود کبھی کوئی مسجد نہ بن سکے گی۔ مسجد بننے کے لئے بہت سی اینٹوں کو اس پر راضی ہونا پڑتا ہے کہ وہ بنیادیں دفن ہو جائیں۔ بہت سی اینٹوں کو چھت کا بوجھ سنبھالنے کے لئے نیچے کی دیوار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد چھت بنتی ہے اور اس کے بعد یہ نوبت آتی ہے کہ اس کے اوپر وہ گنبد کھڑا ہو جو دیکھنے والوں کو دور سے نظر آئے۔ گنبد آخری مرحلہ کا کام ہے اور جب تک ابتدائی مرحلہ کا کام انجام نہ پائے آخری مرحلہ

کا کام کیے انجام دیا جاسکتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں اسلام کے احیاء کے لئے بے شمار شخصیتیں اور تحریکیں اٹھیں۔ مگر سب کی سب طوفانِ خیز کوششوں کے باوجود بے نتیجہ ہو کر رہ گئیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ”گنبد“ سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ کوئی بھی ”بنیاد“ سے اپنا سفر شروع کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ ایسی حالت میں ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوتیں تو کیوں کر ہوتیں۔

یکم فروری ۱۹۸۴

ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ اس اسلوب کو اہل زبان تو فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ مگر غیر اہل زبان کو اس قابل بننے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اسلوب کے فرق کو سمجھ سکیں۔ مثلاً ”خیالات کہاں سے آتے ہیں“ اس کو انگریزی زبان میں کہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے:

From where come ideas.

ایک شخص جو معمولی انگریزی جانتا ہو وہ اس جملہ کو سنے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ انگریزی ہے۔ مگر جو شخص اسلوب کی نزاکتوں سے واقف ہے وہ پہلی ہی نظر میں اس کو رد کر دے گا کیونکہ یہ وہ انگریزی نہیں جو اہل زبان بولتے ہیں۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے صحیح انگریزی جملہ یہ ہے:

Where do ideas come from.

یہی معاملہ ہر زبان کا ہے، خواہ وہ انگریزی زبان ہو یا اور کوئی زبان — غیر اہل زبان کی کتاب اہل زبان کے درمیان مقبول نہ ہونے کا خاص راز یہی ہے۔

۲ فروری ۱۹۸۴

مدینہ کے ابتدائی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ منازکے پکڑنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس وقت کسی نے ناقوس کی تجویز پیش کی، کسی نے گھنٹہ کی، وغیرہ۔ مگر آپ نے اس طرح کی تجویزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اذان اگرچہ نماز کے لئے بلانے کی ایک تدبیر ہے۔ مگر اسلام کی روح یہ ہے کہ تدبیر عمل میں بھی اصل عمل کی شان پائی جائے۔

آخر میں حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ نے خواب میں نماز کے الفاظ دیکھے اور آ کر آپ کو اپنا یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: انھا السُّرُوبُ احق انشاء اللہ (انشاء اللہ یہ سچا خواب ہے)، پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان کو اذان کے الفاظ بتاتے جاؤ اور وہ پکارتے جائیں۔ کیوں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آوازیں (فانہ اندی صوتا منك، الرسول فی المدینہ، صفحہ ۴۱)

حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے اور حضرت بلال بھی صحابی تھے۔ مگر اذان پکارنے کے لئے آپ نے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا۔ اگرچہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ شین کی آواز نکال نہیں پاتے تھے اور اشد کو اہم کہتے تھے۔

اس سے معلوم ہو کہ جو کام پیش نظر، مواسی کے لحاظ سے آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اذان میں اصل اہمیت بلند آوازی کی ہے۔ اس لئے آپ نے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا جو بلند آواز تھے، اگرچہ انھوں نے اذان کا خواب نہیں دیکھا تھا، اگرچہ بعض اعتبار سے ان میں کمی پائی جاتی تھی۔

۳ فروری ۱۹۸۴

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کا یہ حال ہوا کہ تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی اور آپ غار حراء میں خلوت اختیار کرنے لگے (حُبِّبَ عَلَیْہِ الْخَلَاۃُ فَكَانَ یَخْلُو بَغْیَ حَرَاءَ، بخاری)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ غار حراء میں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ عبادت کرتے تھے تو وہ کس قسم کی عبادت ہوتی تھی۔ مدثرین کا کہنا ہے کہ آپ کسی ساقیات میں سے نہ تھے۔ اور نہ کسی پچلے نبی کے پیرو تھے۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ فلاں پیغمبر (مثلاً حضرت موسیٰ یا عیسیٰ) کے طریقہ پر عبادت کرتے تھے۔ حضرت جبرئیل ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں تھے کہ وہ اسلام کا طریق عبادت آپ کو بتالیں۔

پھر یہ عبادت کیسی تھی۔ اس کا جواب حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہ دیا ہے کہ غار حراء میں آپ کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وہاں غور و فکر کرتے تھے اور ہجرت حاصل کرتے تھے (كَانَ صِفَةً تَعَبُّدًا فِی غَارِ حَرَاءَ التَّفَكُّرِ وَالْاِعْتِبَارِ)

۴ فروری ۱۹۸۴

زندہ قوم زندہ لوگوں کی قدر کرتی ہے اور مردہ قوم مردہ لوگوں کی۔ اس کی ایک مثال موجود زمانہ کے مسلمان ہیں۔

مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ زندہ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور مردہ لوگوں کو پوجتے ہیں۔ ان کے نزدیک ساری اہمیت صرف ان لوگوں کی ہے جو مر چکے ہیں۔ جو لوگ ان کے سامنے زندہ موجود ہیں ان کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں۔

یہاں ایک شخص بکے لاکر آج ایسے بھی مسلمان ہیں جو زندہ ہیں۔ اس کے باوجود انہیں قوم کے اندر عزت اور قبولیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ یہ زندہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کسی مردہ شخصیت سے جوڑ رکھا ہے۔ وہ مردہ اسلاف کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں سلسلہ اسلاف کی کوئی گدی اتفاقاً مل گئی ہے اور کچھ وہ ہیں جو اسلاف کی عقیدہ خوانی کر کے اپنے آپ کو ان کے سلسلے سے ملائے ہوئے ہیں۔

اسلاف پرستی کا یہ مزاج بے عملی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لوگ جب کئے بغیر پاناچا ہیں تو وہ اپنے اسلاف کی مبالغہ آمیز شخصیتوں سے ایسا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ وہ ان کی فرضی تصویر سے اپنے لئے فخر کی غذا لیتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی برکت سے سب کچھ ہو جائے گا۔ باعمل لوگ زندوں کی قدر کرتے ہیں اور مردہ لوگوں کو اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ وہ مردہ اسلاف کی فرضی کہانیوں میں جیتے رہیں اور خود کچھ بھی نہ کریں۔

۵ فروری ۱۹۸۴

نفع کیا ہے۔ ابن قیم نے مختصر لفظوں میں اس کی نہایت عمدہ تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا:

هو معرفة الحق بدليله

وہ حق کو اس کی دلیل کے ساتھ معلوم کرنا ہے۔

یہاں ”حق“ سے مراد اساسی حقیقتیں ہیں۔ مگر بعد کو لوگوں نے فروعی مسائل میں افضل اور غیر افضل اور رائج اور مرجوح کی تلاش بغیر ضروری طور پر شروع کر دی اور اس کو حق کا مسئلہ سمجھ کر اس کو

فقہ قرار دیا۔ یہ ذہن اتنا بڑھا کہ جزئی اور فروعی مسائل کے بحث مباحثہ کو فقہ سمجھا جانے لگا۔
 شریعت میں فقہ سے مراد حق کی معرفت ہے اور حق سے مراد اساسی چیزیں ہیں نہ کہ فروعی
 چیزیں۔ اساسی چیزیں ہمیشہ ایک ہوتی ہیں اور فروعی چیزوں میں ہمیشہ تنوع ہوتا ہے۔ اس لئے فروعی
 چیزوں کو ایک بنانے کی کوشش ہمیشہ اختلاف پیدا کرتی ہے۔ یہ ایسی چیزوں میں یکسانیت تلاش
 کرنا ہے جس میں یکسانیت ممکن نہیں۔
 فقہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حکمت اسلام کا نام تھی مگر اس کو فنا ہری تفصیلات کے معنی
 بنا دیا گیا۔

۶ فروری ۱۹۸۴

صلح حدیبیہ ۳ء میں ہوئی۔ اس کی دعوات بظاہر ایک طرفہ طور پر فریق ثنائی کے حق میں
 تھیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ اہانت آمیز صلح کیوں۔ مگر قرآن نے اس کو کھلی فتح (فتح مبین) قرار دیا۔

اس کی ایک وجہ وہ تھی جو شمس الائمہ سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط اور شرح الیوم الکبیر میں لکھی
 ہے۔ اور وہ یہ کہ اس کے ذریعہ قریش پابند ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی
 حمایت نہ کر سکیں گے۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپؐ نے خیبر کی طرف اقدام کیا اور قریش اپنے معاہدہ کی
 بنیاد پر غیر جانب دار اور نا طرفدار رہے۔ اس طرح یہ ہم آہنگی کامیاب ہو گئی۔

دوسرا اس سے زیادہ بڑا فائدہ دعوتی تھا۔ جنگ کے حالات ختم ہونے کے بعد دعوت کا کام
 بہت بڑھ گیا۔ اسی میں یہ تھا کہ آپؐ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہمایہ بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط
 روانہ کئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکرانوں کو اپنی دعوت کا مخاطب بنایا۔ آپؐ نے جن
 حکمرانوں کو دعوتی خطوط روانہ کئے ان میں رومی حکمران ہرقل، ایرانی حکمران کسریٰ پرویز اور حبشی حکمران
 اصمہ نجاشی تھا۔ اس طرح آپؐ کی دعوت بیک وقت تینوں آباد براعظم (یورپ، ایشیا، افریقہ) میں
 پہنچ گئی۔ صلح حدیبیہ بظاہر میدان سے واپسی کے ہم نوا تھی۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ وسیع دائرہ میں
 عمل کے مواقع کھل گئے۔

۷ فروری ۱۹۸۴

ہندستان میں مختلف مذاہب اور مختلف فرقے آباد ہیں۔ ان کے عقائد اور کچرے جدا جدا ہیں ان کے درمیان سلسل کش مکش جاری رہتی ہے۔ اس کا حل کیا ہو۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے اس کے حل کے لئے ایک ترکیب وضع کی جو ان کے الفاظ میں یہ تھی:

” اقوام مختلفہ کی متحدہ جمہوریہ “

اسی طرح اس کے حل کے لئے مدنی فارمولا اور آزاد فارمولا پیش کیا گیا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ریاستوں میں حسب آبادی سیٹوں کا تناسب قائم کیا جائے اور مرکز میں ہندو اور مسلم ممبران کی تعداد برابر ہو۔ اقبال نے اللہ آباد کے خطبہ میں تقسیم کا نظریہ پیش کیا۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام حل محض بے معنی الفاظ کے مجموعے تھے، جیسا کہ فی الواقع وہ ثابت ہوئے۔ ہندستان میں مسلمانوں کے کرنے کا کام صرف ایک تھا اور وہ دعوت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ وہ توحید خالص کی دعوت لے کر اٹھیں اور اس کے تمام مندرسی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں۔ مگر موجودہ زمانہ کے اکابر امت میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے مسلمانوں کے سامنے یہ پیغام رکھا ہو۔

۸ فروری ۱۹۸۴

” کہہ کی تیرہ سالہ زندگی میں مشرکین نے مسلمانوں پر دردناک مظالم کئے۔ یہاں تک کہ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر اب تداء کو پرسلہ کا منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ اگرچہ ” ہجرت کے پہلے سال البوا، البواط، عشیرہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا وقوع پذیر ہوئے۔ ان کا مقصد مشرکین کے تہمتوں کو جو شام وین وغیرہ سے قائم تھے، شکست دیکر ظالموں کی اقتصادی حالت کمزور اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن مضبوط کرنا تھا۔“

یہ بتاتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں: ” کہہ کا ادب مانع تھا کہ مسلمان ابتداء وہاں چڑھ کر جائیں۔ اس لئے ہجرت کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک یہ لائحہ عمل رہا۔“ صفحہ ۲۲۸

کہہ کی طرف چڑھائی کرنے سے اگر کہہ کا ادب مانع تھا تو فتح کہہ کے موقع پر کیوں کہہ پر چڑھائی کی گئی۔

جب بھی کوئی غیر واقعی تشریح کی جائے گی تو وہ دوسرے معلوم حقائق سے ٹکرا جائے گی۔

دوسری بات یہ کہ اس طرح کی تشریح سے غلط ذہن بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”تیرہ سال“ تک جو صبر کیا وہ سب ایک خاص شہر کے ”ادب“ کے خانہ میں چلا گیا۔ اس سے بعد کے مسلمانوں کو طہریت عمل کی بابت کوئی رہنمائی نہیں ملی۔

اس طرح کی باتوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ ہر حال میں بس لڑ جانے کو سب سے بڑا کام سمجھیں گے۔ اور رسول اللہ جو ایک عرصہ تک مکہ والوں سے نہیں لڑے اس کو وہ ”ادب“ کے خانہ میں ڈال دیں گے۔ اور اپنے لئے اس سے کوئی نصیحت نہ لے سکیں گے۔

۹ فروری ۱۹۸۴

قرآن میں ہے کہ : **الْيَوْمَ احْلِلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ (المائدہ ۵)**

یعنی آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے۔

اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ نکال لیا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی لوگوں کا ”طعام“ تمہارے لئے حلال ہے۔ اب چونکہ یہودی اور عیسائی خنزیر کھاتے ہیں۔ خنزیر ان کا طعام ہے۔ اس لئے یہ مسلمانوں کے لئے بھی حلال ہوا۔

یہ استدلال بالکل جاہلانہ ہے۔ یہاں طعام سے مراد محض طعام نہیں بلکہ اس سے مراد ذبیحہ یہاں طریق طعام کا ذکر ہے نہ کہ جس طعام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی اگر ایک حلال جانور کو اپنے مذہبی طریقہ پر ذبح کرے تو اس کا کھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے۔

تاہم جو شخص اسلام سے مرتد ہو کر یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کے احکام الگ ہیں۔ کیوں کہ مرتد ہو کر یہودی یا عیسائی بننے والوں کا ذبیحہ از روئے فقہ جائز نہیں۔

۱۰ فروری ۱۹۸۴

الٹریٹیو ویکی آف انڈیا (بھٹی) انگریزی کا مشہور ہفت روزہ ہے۔ وہ ۸۸۰ ایس جاری ہوا۔ اس کی ۱۰ جون ۱۹۷۹ کی اشاعت کرکٹ نمبر تھی جس کا عنوان تھا: ”ورلڈ کپ کرکٹ اسپیشل“

یہ اشاعت ۲۰۰۵ء کی تعداد میں چھپی۔ یہ تعداد اس کی پچھلے سو برس کی تمام اشاعتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ کیسل تسانے کی باتوں کے سب سے زیادہ خریدار ہوتے ہیں۔ سنجیدہ باتوں سے کسی کو دل چسپی نہیں۔ آدمی سطحی چیزوں میں اتنا زیادہ کھویا ہوا ہے کہ گہری باتوں میں دھیان دینے کا اسے خیال بھی نہیں آتا۔

۱۱ فروری ۱۹۸۴

میں جس زمانہ میں مدرسۃ الاصلاح میں پڑھتا تھا۔ اس زمانہ کا ایک لطف ہے۔ ہم لوگ مولانا امین احسن اصلاحی کے کلاس میں تھے۔ وہ ہم لوگوں کو قرآن اور ادب پڑھاتے تھے۔ ایک روز درس کے دوران کوئی عربی لفظ آیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لوگوں سے اس کا مطلب دریافت کیا۔ ایک بہاری طالب علم جس کا نام غالباً طبع الرحمن تھا، وہ بول پڑے اور انھوں نے کہا:

”باڑیک“

مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کو سن کر کہا ”آپ نے تو اس کو اور موٹا کر دیا۔“
بہاری لوگ اکثر رکوڑ اور رکوڑ بولتے ہیں۔

۱۲ فروری ۱۹۸۴

”کلمہ گو کے لئے جنت ہے“ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ بن گیا ہے۔ مجھے یہ بات قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق نظر نہیں آتی تھی۔ اگرچہ میں تسلیم کرتا تھا کہ دین میں اصل اہمیت ایمان کی ہے سب کچھ ایمان پر منحصر ہے۔ مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ”کلمہ گو کے لئے جنت ہے“ کا عقیدہ کیوں صحیح ہے۔ اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ اس جملہ میں ایک صحیح بات کو غلط شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ————— ”جنت صاحب ایمان کے لئے ہے“

دوسرے لفظوں میں یہ کہ جنت صاحب کلمہ کے لئے ہے نہ کہ محض کلمہ گو کے لئے۔ صاحب کلمہ یا صاحب ایمان وہ ہے جو کلمہ اور ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارے ہوئے ہو۔

کلمہ کا زبان سے تلفظ کرنا دوسری چیز ہے اور کلمہ کی حقیقت کا دل میں اتارنا دوسری چیز ہے۔ اسی فرق کو میں ان لفظوں میں ادا کر رہا ہوں کہ ————— جنت صاحب کلمہ کے لئے ہے نہ کہ محض کلمہ گو

کے لئے۔

۱۳ فروری ۱۹۸۴

جب بھی اسلام کی بات کی جائے تو سننے والے کہتے ہیں کہ : موجودہ زمانہ کے مسلمان کہاں اس اسلام

پر ہیں۔

یہ ایک غلط فہمی ہے ”مسلمان“ سے مراد کوئی نسلی گروہ نہیں ہے بلکہ وہ افراد ہیں جو ذریعہ ہنی انقلاب کے ذریعہ مسلمان بنے ہوں۔ اسلام آدمی کے شعور میں ایک انقلاب لاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ شعوری انقلاب آئے وہی دراصل وہ لوگ ہیں جن کو مومن اور مسلم کہا گیا ہے۔

جب بھی اسلام سے پیدا ہونے والے اخلاق و کردار کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ اہل اسلام ہوتے ہیں جو ذریعہ ہنی انقلاب کے ذریعہ مسلمان بنے ہوں۔ محض اتفاقی پیدائش سے مسلمان بن جانے والوں کو اس معاملہ میں میاں نہیں بنایا جاسکتا۔

۱۴ فروری ۱۹۸۴

مسلمانوں کے جتنے قائد اور مفکر ہیں سب جہاد اور انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر ایک مالی اور آفاقی الفاظ میں کلام کرتا ہے۔ ان میں کوئی نظر نہیں آتا جو احتساب خویش اور فکر آخرت کی باتیں کرے۔

اس کی ایک وجہ غالباً یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا اصل دینی سرمایہ جھوٹا فخر ہے۔ جو بڑے فخر نے ہر ایک کو کبر کی نفسیات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مذکورہ صورت حال کی وجہ غالباً یہی ہے۔ فخر اور کبر کی نفسیات رکھنے والے آدمی کو تواضع والا اسلام پسند نہیں کرے گا۔ اس کو صرف انقلابی اسلام ہی اپیل کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ”احتساب کائنات“ کی بات بڑی بات معلوم ہوگی۔ اس کے برعکس جو شخص احتساب خویش کی بات کرے وہ انہیں حقیر دکھائی دے گا۔ خواہ احتساب کائنات کی بات باعتبار حقیقت کتنی ہی بے معنی کیوں نہ ہو۔

۱۵ فروری ۱۹۸۴

قرآن کو پڑھئے تو اس میں سب سے زیادہ ذکر پیغمبروں کا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بار بار خدا کے رسول آئے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ چند لوگوں نے مانا اور بیشتر

لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر ماننے والوں کو بچا کر بقیہ تمام لوگ ہلاک کر دئے گئے۔

قرآن تاریخ کے اس پہلو کو اتنی کثرت سے بیان کرتا ہے گویا اس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل تذکرہ تاریخی بات یہی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ تاریخ انسانی کا یہ پہلو انسانوں کی مدون کی ہوئی تاریخ میں سرے سے مذکور ہی نہیں۔ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کسی ایسے واقعہ کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ جو بات قرآن کے نزدیک سب سے زیادہ قابل ذکر تھی وہی تاریخ میں درج ہونے سے رہ گئی۔

ہاں ورق کہ سیہ گشتہ مدعا میں جااست

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو موجودہ دنیا میں کس قدر زیادہ آزادی دی ہے۔ انسان کو یہ آزادی اگرچہ امتحان کے مقصد سے دی گئی ہے۔ مگر وہ اتنی مکمل ہے کہ انسان خواہ جو بھی کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔

اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بے آئین حق کی دعوت شیطان کو انتہائی حد تک ناپسند ہے۔ وہ اس کو مٹانے کے لئے ساری قوت لگا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ پچھلے دور کی تمام تاریخوں کو مٹاتا رہا۔ پیڑی آخر الزماں کی تاریخ کو وہ مٹا سکا کیوں کہ آپ کے ساتھ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نصرتِ حفاظت شامل تھی۔

۱۶ فروری ۱۹۸۴

ہندستان میں آزادی کے بعد تقریباً دس ہزار فادات ہو چکے ہیں۔ یہ فادات زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں کہ مسلمان کسی جھوٹے سے واقعہ پر شعل ہو جاتے ہیں اور پھر ملک کے حالات کی بنا پر بہت جلد وہ ملکہ ہندو مسلم ملکہ بن جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ صرف مسلمان اسے جاتے ہیں۔ میں شاید ملک میں تنہا ایک شخص ہوں جو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اور اس قسم کے بے فائدہ ٹکراؤ سے روکتا ہے۔

مسلمانوں میں جتنے بھی مسلم اور زبانی ہیں سب کے سب متفقہ طور پر معتاد اور ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کو چبا دقرار دیتے ہیں۔ مگر فادات کی پوری تاریخ باقی ہے کہ اس میں مرنے والے ہمیشہ صرف عام مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے لیڈر اور ہمارا تسلیم یافتہ طبقہ کبھی ان فادات میں

مارا نہیں جاتا۔ وہ لوگ جو اپنی زبان و تسلیمے لوگوں کو ”جہاد“ پر ابھارتے ہیں وہ خود ہمیشہ جہاد کے میدان سے دور رہتے ہیں۔ شہادت کے فضا ئل پر تقویٰ کرنے والے خود کبھی لڑکر شہید نہیں ہوتے۔ ہمارے قائدین صرف دوسروں کو لڑکانے کے لئے بہا در ہیں، وہ خود لڑنے کے لئے بہادر نہیں۔

۷ افروری ۱۹۸۴

کسی مفکر کا قول ہے کہ سزا کی شدت نہیں بلکہ سزا کی ناگزیریت وہ چیز ہے جو آدمی کو جرائم سے روکتی ہے :

It is not the severity of punishment that acts as a deterrent.
It is its inevitability.

دنیا کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں جس کی سزائیں ناگزیریت ہو جس کے بارہ میں آدمی کو یقین ہو کہ اس کو ضرور بھگتنا پڑے گا، اس سے بچ کر نکلتا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نظام اگرچہ ہر جرم کی سزا مقرر کئے ہوئے ہیں۔ مگر یہ سزائیں جرائم کا روک ثابت نہ ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ہی نظام ہے جس کی سزائیں ناگزیریت ہے اور وہ خدائی نظام ہے جس آدمی کو خدا کی پکڑ اور اس کی سزا کا واقعی شعور حاصل ہو جائے، وہ لازماً پرہیزگار بن جائے گا۔ کیوں کہ اس کو یقین ہوگا کہ جرم کرنے کے بعد خدا کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔

۱۸ افروری ۱۹۸۴

ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ لوگوں کا قائد بننا ہو تو لوگوں کے پیچھے چلو :

To lead the people, walk behind them.

یہ سستی اور سٹی قیادت کی نہایت صحیح تعبیر ہے۔ لوگوں کے درمیان قائد بننے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آدمی وہ بات کہنے لگے جو لوگوں کو پسند ہے۔

موجودہ زمانہ کے تمام بڑے بڑے لیڈروں کا کیس یہی ہے۔ انھوں نے عوام کی خواہشات کا ساتھ دیا۔ انھوں نے عوامی رجحانات کی ترمیمی کی۔ اس کی انھیں یہ قیمت ملی کہ عوام کی پیروی کے گرد جمع ہو گئی۔ اگر وہ عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی پروگرام لے کر اٹھتے تو انھیں ہرگز یہ مقبولیت

حاصل نہ ہوتی۔

۱۹ فروری ۱۹۸۴

فزیکل سائنس کے قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک لازمی رد عمل ہے جو اسی کے برابر اور عین اس کی مخالف سمت میں ہوتا ہے:

'To every action there is an equal and opposite reaction.

یہی اصول انسانی زندگی میں بھی کارفرما ہے۔ ہمارا ہر عمل سماجی زندگی میں ایک رد عمل پیدا کرتا ہے۔ عقائد وہ ہے جو اپنے عمل کے رد عمل کو جاننے اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے عمل کے رد عمل سے بے خبر ہے۔ اپنے عمل کے رد عمل کو جاننے والا اپنے رویہ پر نظر ثانی کرے گا، وہ اپنی کیوں کو جان کر زیادہ صحیح منصوبہ بندی کرے گا۔ مگر جو شخص اپنے عمل کے رد عمل کو نہ جانے وہ صرف دوسروں کی شکایت کرے گا۔ وہ کہیں اپنے عمل کو نیتوہین نہیں بنا سکتا۔

۲۰ فروری ۱۹۸۴

انگریزی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے:

Outline of Modern Belief.

یہ کتاب موجودہ صدی کے آغاز میں چھپی تھی۔ اس کی پہلی جلد میں صفحہ ۱۸ پر انسان کی متدیم ارتقائی شکلوں کی وضاحت کرتے ہوئے ایک تصویر ہے۔ اس تصویر میں پلٹ ڈاؤن مین (Piltdown man) کی دریافت کو دکھایا گیا ہے۔ اس نظریے سے متعلق دو شخصیتیں سکس (Sussex) کے متعلقہ علاقہ میں مزید میکرے کی تلاش کر رہی ہیں جن سے پلٹ ڈاؤن مین کے ٹکڑوں کو جوڑ کر مکمل کیا جاسکے۔ تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے:

The Piltdown Discovery.

اس کے بعد تصویر کے نیچے یہ عبارت درج ہے:

Scene of the world famous discovery of the Piltdown Man of Sussex. The photograph shows Dr. A. Smith Woodward and Dr Charles Dawson screening and washing Piltdown gravel in search of more fragments of the skull and teeth. At the right a workman stands on the exact spot of the original discovery (p. 18).

یہ پلٹ ڈاؤن میں جس کو حقیقت کچھ کرکٹ بالوں میں درج کر دیا گیا تھا بعد کو محض فریب (Forgery) ثابت ہوا۔

۲۱ فروری ۱۹۸۴

۱۹۴۷ کا واقعہ ہے۔ ہندستان کے انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ملک کی آزادی کے بارے میں ایک اہم اعلان کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر بلا ہاؤس میں جمع تھے تاکہ وائسرائے کی تقریر سن سکیں جو رات کو دس بجے ریڈیو پر ہونے والی تھی۔ مشہور صنعت کار مسٹر برلا بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے اوقات کے بے مدد پابند تھے۔ ان کی زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا۔ رات کو وہ ہمیشہ آٹھ بجے سو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آٹھ بجے کا وقت ہو تو مسٹر برلا لیڈروں کی مجلس سے اٹھ گئے اور یہ کہہ کر اپنے سونے کے کمرہ میں چلے گئے:

وائسرائے کی تقریر میں کل صبح کے اخبار میں پڑھ لوں گا۔

زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حقیقی اہمیت ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت اضافی ہوتی ہے۔ آدمی اکثر اوقات دونوں کے فرق کو نہیں سمجھتا اور اضافی چیز کو وہ اہمیت دینے لگتا ہے جو صرف حقیقی چیز کو دینا چاہئے۔

وائسرائے کی تقریر رات کو سننا صرف تمکین شوق کا مسئلہ تھا۔ ورنہ جہاں تک ضرورت کا سوال تھا، اس کو صبح کے اخبار میں پڑھنا بھی ویسا ہی تھا جیسا چند گھنٹے پہلے رات کو سننا۔

۲۲ فروری ۱۹۸۴

۱۹۱۰ میں دارالسلام دیوبند کا ایک جلسہ دیوبندیوں میں ہوا۔ اس جلسہ میں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں (سابقہ وائسرائے ہند) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) بھی شریک ہوئے تھے۔ اس وقت باہمی مشورہ سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ دیوبند کے کچھ ہونہار طلبہ ہر سال جدید تعلیم کے لئے علی گڑھ بھیجے جائیں۔ اسی طرح علی گڑھ کے کچھ منتخب طلبہ دینی تعلیم کے لئے دیوبند بھیجے جائیں۔ مگر اس تجویز پر کبھی عمل نہ ہوسکا۔

موجودہ زمانہ میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ مسلم رہنماؤں نے ایک اچھی تجویز منظور کی مگر اس تجویز کو واقعہ بنانے کے لئے کچھ نہیں کیا جاسکا۔ اس کے برعکس اسی مسلم قوم میں یہ منظر بار بار دکھائی دیتا ہے کہ

مسلم رہنمائی جذباتی اشو پر کوئی بات طے کرتے ہیں اور پھر خود بھی اس پر عمل پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ بے شمار عوام بھی۔

اس کاراز یہ ہے کہ جذباتی اشو پر دوڑنا سب سے آسان کام ہے اور تعمیری ہم کو لے کر چلنا سب سے مشکل کام۔ یہی وجہ ہے کہ تعمیری ہم کے حصہ میں صرف لوگوں کے الفاظ آتے ہیں اور جذباتی ہم کے حصہ میں لوگوں کا عمل۔

۲۳ فروری ۱۹۸۴

انسان دولت پاک سمجھتا ہے کہ اس نے وہ سب کچھ پالیا جو اسے پانا چاہئے تھا۔ مگر بہت جلد موت آکر اس کے اس خیال کی تردید کر دیتی ہے۔ جو دولت اتنے کم وقت تک انسان کا ساتھ دے وہ کبھی انسان کا ”سب کچھ“ نہیں ہو سکتی۔ انسان کا سب کچھ وہی چیز ہو سکتی ہے جو ابدی طور پر اس کا ساتھ دے، اور ایسا ساتھ دینے والا خدا کے سوا کوئی اور نہیں۔

فرعون کی مومن بیوی نے آخر وقت میں دعا کی تھی : رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة (خدا یا، میرے لئے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے)۔

فرعون کی بیوی (آسیہ) مصر کے شاہی محل میں تھیں۔ مگر ان کو عکس ہوا کہ یہ محل عارضی ہے۔ آج یا کل بہر حال وہ چین جائے گا۔ مستقل محل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے پڑوس میں بنے۔ جو شخص اس حقیقت کا ادراک کر لے اس کی زبان سے وہی دعا نکلے گی جو ملکہ مصر کی زبان سے نکلی۔

۲۴ فروری ۱۹۸۴

باجامعت نماز ہو رہی ہو اور امام کوئی غلطی کر جائے تو مقتدیوں کے لئے لقمہ دینا عین جائز ہے۔ اگر لقمہ صحیح ہے تو امام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص لقمہ دے جو نماز میں شریک نہ ہو اور امام اس کو قبول کر لے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اکثر فقہاء کے نزدیک اس کا دہرا ناضروری ہو گا۔

یہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بلکہ یہ زندگی کا عام قانون ہے۔ ایک شخص جس کی کمائی میں آپ شریک نہ ہوں اس کے خرچہ کے بارہ میں بھی آپ اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ ایک ادارہ جس کی تاریخ آپ نے نہ بنائی ہو اس کے منج میں تبدیلی لانا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے۔ ایک تحریک

جس کو آپ نے چلایا نہ ہو اس کے رخ کو بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ایک ملک جس کی ترقی میں آپ کا خون اور پسینہ شامل نہ ہو اس کے مستقبل کے بارہ میں آپ کی خواہشیں قابلِ لحاظ نہیں ہو سکتیں۔ ایک صاحب نے مذکورہ فقہی مسئلہ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آخر اس شدت کی کیا ضرورت ہے۔ باہر کا بھی ایک شخص اگر صبح لقمہ دے تو اس کو قبول کر لینا چاہئے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ بات کہی۔

۲۵ فروری ۱۹۸۴

مسلمانوں کی جدید تاریخ میں غالباً سرسید پہلے قابلِ ذکر شخص ہیں جنہوں نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا:

”سب ترقی کی جڑ یہی ہے کہ سب سے پہلے علم کے خزانوں کو اپنے قابو میں کر لو“
(لکچرول کا مجموعہ، صفحہ ۳۸)

جس وقت سرسید نے یہ بات کہی اس وقت مسلمانوں کے تمام اکابر انگریزوں کے خلاف جنگ میں مشغول تھے۔ انگریزوں نے نفرت اسلام و ایمان کا میاں بنوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرسید کی یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ سرسید کے بارہ میں کہا گیا کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ انگریزوں نے ان کو اس لئے کھڑا کیا ہے تاکہ قوم کی توجہ سیاسی محاذ سے ہٹا دیں۔ جب مزاج جگڑا ہوا ہو تو صبح بات بھی آدمی کو غلط صورت میں دکھائی دینے لگتی ہے۔

۲۶ فروری ۱۹۸۴

ایک عالم نے ایک بار فتویٰ دیا:

المسح علی الخفین واجب (خفین پر مسح کرنا واجب ہے) یہ ایک غیر معمولی فتویٰ تھا۔ کیوں کہ خفین پر مسح رخصت ہے ذکر واجب۔ پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ عالم کے زمانہ میں لوگوں میں یہ ذہن پیدا ہو گیا تھا کہ خفین پر مسح خلاف اولیٰ ہے، اس لئے انہوں نے مسح کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ذہن شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ اس لئے مذکورہ عالم نے اس ذہن کی تصحیح کئے لئے رخصت کے حکم کو واجب کے الفاظ میں بیان کیا۔ یعنی جب لوگوں میں خدا کی دی ہوئی رخصت سے کراہت پیدا ہو جائے تو اس وقت رخصت پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے تاکہ

اس غلط ذہن کی اصلاح ہو۔

یہ حالات کے اعتبار سے کسی چیز پر زیادہ زور دینے کی مثال ہے، اور مصلح کو ہمیشہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ فقیر مسئلہ کو صرف مسئلہ کے اعتبار سے بیان کرتا ہے۔ مگر جو شخص مصلح ہو وہ مسئلہ کے ساتھ حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ حالات کی رعایت سے کبھی وہ ایک چیز پر زیادہ زور دیتا ہے اور کبھی ایک چیز پر کم۔

۲۴ فروری ۱۹۸۴

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک عربی کتاب ہے جس کا نام ہے:

كشف الغناء عن وصف الغناء

اس کتاب کا اردو ترجمہ ”اسلام اور موسیقی“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس اردو ترجمہ پر اس کے مترجم مولانا محمد عبد العزیز صاحب کا مفصل دیباچہ ہے۔ اس دیباچہ میں وہ لکھتے ہیں:

”خدا کے حکم میں حکمتیں تلاش کرنا ضعف ایمانی کی دلیل ہے۔ علم اسرار و حکم قرون اولیٰ میں ناپید تھا“ صفحہ ۶۶

قرون اولیٰ میں مصنوعی باریکیاں نکالنے کا بے شک رواج نہ تھا۔ مگر کلام الہی میں جو فطری حکمت چھپی ہوئی ہے اس کی تلاش و درنہوت سے لے کر بعد کے ہر زمانہ میں جاری رہی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لئے قرآن میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے۔

دین میں موٹنگافیاں کرنا اور مصنوعی قسم کی بے فائدہ باریکیاں نکالنا سب سے پہلے ایرانیوں نے شروع کیا۔ چونکہ عباسی خلفائے عباسی اسباب کے تحت ایرانیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی اس لئے یہ انداز بہت بڑھ گیا۔

جو لوگ خاص دینی مزاج رکھنے والے تھے ان کو اس قسم کے دماغی مشغلے فضول معلوم ہوئے انہوں نے اس کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مگر یہ بہت بڑا ظلم ہو گا کہ فطری حکمت اور مصنوعی باریکیوں میں فرق نہ کیا جائے اور دونوں کو یکساں طور پر ناپسندیدہ قرار دیا جائے۔ فطری حکمت اضافہ ایمان کا ذریعہ ہے جبکہ مصنوعی باریکیاں صرف دماغی ورزشیں ہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۸۴

ٹیپو سلطان (۱۷۹۹-۱۷۴۹) کے بارہ میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۳) میں یہ الفاظ

کھے ہیں :

He was exceptional for having never allied himself with the English against any other Indian ruler. (IX/1025).

سلطان ٹیپو نے ۱۷۸۹ء میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز کیا۔ انھوں نے عرب، کابل، قسطنطنیہ، فرانس، اریٹینس اپنے سفیر بھیجے تاکہ انگریزوں کے خلاف ان کا تعاون حاصل کریں۔ مگر کسی سے ان کو مدد نہیں ملی۔ انھوں نے ہندوستانی راجاؤں اور نوابوں سے گفتگو کی مگر کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ ۴ مئی ۱۷۹۹ء کو وہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔

عجیب بات ہے کہ یہی کہانی دوبارہ ”ریشمی مخطوطات“ کے قارئین نے دہرائی جس کے رہنما مولانا محمد حسن دیوبندی تھے۔ انھوں نے بھی عرب، ترکی، افغانستان اور دوسرے ملکوں میں اپنے نمائندے بھیجے اور ان سے انگریزوں کے خلاف مدد کی ناکام درخواست کی۔

کیسے عجیب تھے وہ لوگ جن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ جو بیرونی ممالک ایک ریاست کے حکمران (سلطان ٹیپو) کو مدد دینے پر راضی نہ ہوئے وہ عین اسی معاملہ میں مدرسہ کے علماء کو مدد دینے کے لئے راضی ہو جائیں گے۔

بریں عقل و دانش بپایہ گریست

ٹیپو سلطان نہایت بہادر اور باعزم انسان تھا۔ اس کا مشہور قول اس کی سیرت کی مکمل تصویر ہے کہ ”گیدڑ کی سوسال کی زندگی سے خیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے“۔ ہندوستان میں انگریزوں کی خاص سیاست یہ تھی کہ جہاں وہ دیکھتے کہ دو ریاستوں میں کوئی اختلاف ہے تو وہ ایک کا ساتھ دے کہ دونوں کو لڑا دیتے اور اس طرح اپنے لئے زمین ہموار کرتے۔ مگر ٹیپو واحد حکمران تھا جو کسی کے خلاف انگریزوں کا ساتھ نہ بن سکا۔

سخت دشواریوں کے باوجود ٹیپو انگریزوں سے لڑتا رہا۔ انگریزوں کا عام طور پر یہ احساس تھا کہ برصغیر میں ان کے راستہ کی اصل رکاوٹ ٹیپو ہے۔ چنانچہ ۴ مئی ۱۷۹۹ء کو جب ٹیپو انگریزوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو جنرل ہیرس (Harris) خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے چلا کر کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے :

Today India is ours.

یکم مارچ ۱۹۸۴

دو مسلم نوجوان ملنے کے لئے آئے۔ انہیں روزگار کی تلاش تھی۔ میں نے کہا کہ روزگار حاصل کرنے کا از صرف ایک ہے؛
آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیں۔

آج ہر ادارہ اور ہر کاروبار میں کارکنوں کی ضرورت ہے، ایسے کارکن جن میں محنت اور دیانت داری کی صفت ہو۔ اگر آپ فی الواقع یہ دونوں صفت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے۔ پھر روزگار آپ کے پیچھے دوڑے گا، آپ کو روزگار کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

۲ مارچ ۱۹۸۴

انسان اس پر تاد نہیں کہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچائے۔ انسان اس پر تاد نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش سے بچائے۔ انسان اس پر تاد نہیں کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصلی عجز چھپا ہوا ہے۔
انسان اگر اپنے اس عجز کو جلتے تو وہ کبھی سرکش نہ کرے۔ کل کے دن عاجز ہونے والا آج ہی اپنے آپ کو عاجز محسوس کرنے لگے۔ وہ سرکشی کے بجائے حق پرستی کا طریقہ اختیار کر لے۔

۳ مارچ ۱۹۸۴

ہندستان کے سابق وزیر داخلہ مٹر گلزاری لال نندا نے ۵ دسمبر ۱۹۶۳ کو احمد آباد میں ایک تقریر کی تھی۔ اس میں انھوں نے کہا تھا کہ دو سال کے اندر میں بددیانتی، رشوت خوری اور بدعنوانی کو ختم کر دوں گا۔ اس عرصہ میں میں عوام کو ایسا ایڈمنسٹریشن دوں گا جو صاف ستھرا اور فعال ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ اگر میں اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہوا تو میں وزارت سے استعفائے دوں گا۔ یہی بات دوبارہ انھوں نے ۲ جنوری ۱۹۶۴ کو دہلی کے ایک جلسہ میں دہرائی۔

یہ وہ وقت ہے جب کہ جواہر لال نہرو اور دوسرے ابتدائی کانگریسی لیڈر حکومت میں موجود تھے مگر واعدات بتاتے ہیں کہ گلزاری لال نندا اپنے منصوبہ میں ایک فیصد بھی کامیاب نہیں ہوئے۔

بلکہ ۱۹۶۳ میں ہندوستان میں جتنا کرپشن تھا، اب ۲۰ سال بعد اس میں بے شمار گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ سماجی بگاڑ کو صرف حکومت کی طاقت سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لئے ایک درجہ کی سماجی اصلاح بھی ناگزیر طور پر ضروری ہے۔ اس حقیقت سے مٹر گلزاری لال نندا جتنے ناواقف تھے، اتنا ہی ناواقف وہ مسلم لیڈر بھی ہیں جو موجودہ زمانہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔

۱۲ مارچ ۱۹۸۴

کچھ برائیاں وہ ہیں جنہیں صرف ”دیکھنا“ پڑتا ہے۔ اور کچھ برائیاں وہ ہیں جن کو ”بھگتنا“ پڑتا ہے۔ جو شخص موجودہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دونوں میں فرق کرے۔

جو برائیاں اس سے دور ہیں اور جن کو وہ صرف دیکھ رہا ہے ان کو وہ نظر انداز کرے وہ صرف ان برائیوں کو اپنے لئے مسئلہ بنائے جن کو اسے بھگتنا بھی پڑ رہا ہو۔ آدمی اگر دونوں قسم کی برائیوں کو یکساں اہمیت دینے لگے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔

۱۵ مارچ ۱۹۸۴

مغرب کی نماز کے لئے وضو کر کے غسل خانہ سے نکلا تو موت کو سوچ کو بدن کے روٹے دکھڑے ہو گئے۔ زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی؛

خدایا زندگی بہر حال ایک روز ختم ہونے والی ہے۔ اور جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ گویا آج ہی ختم ہو گئی۔ خدایا مجھے بخش دیجئے، خدایا مجھے بخش دیجئے، خدایا مجھے بخش دیجئے۔

۱۶ مارچ ۱۹۸۴

بلند شہر کے ایک صاحب لٹنے کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ بزنس کرتے ہیں اور اب وہ اسپورٹس کے کام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک معاملہ میں مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے یہاں ایک امام صاحب ہیں وہ جن جہت اتارنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کام کو انھوں نے باقاعدہ تجارت بنالیا ہے

اور بہت منظم طریقہ پر لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ میں اس کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں اور اس کو اپنے یہاں سے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مگر امام صاحب کے ساتھ کئی داد اقسام کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ امام صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دادالوگوں سے لڑائی مول لی جائے۔

میں نے کہا کہ ان حالات میں اگر آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس سے صرف شر پھیلے گا اور کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسری طرف آپ یقینی طور پر اپنا کاروباری نقصان کھریں گے۔

میں نے کہا کہ زندگی میں ایک کام کو کرنے کے لئے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کلکتہ جانا ہے تو آپ کو امرتسر کی گاڑی چھوڑنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جھگڑا لڑانی سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔

آپ کو اگر امام صاحب کا درد ہے تو ان کو تہلئی میں بھائیے۔ اور اگر وہ سمجھ لے سے نہ انیں تو ان کے حق میں خدا سے دعا کیجئے، بس یہ آپ کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔

۷ مارچ ۱۹۸۴

ہندستان کی سابق وزیر اعظم سزاندرا گاندھی نے ۲۵ اکتوبر ۱۹۷۵ کو ایک انٹرویو دیا تھا یہ انٹرویو اسٹریلیا کے براڈکاسٹنگ کمیشن کے ٹیلی وژن پروگرام کے تحت تھا۔

انٹرویوور نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ مزید ۹ سال تک حکومت میں رہیں۔ جیسا کہ آپ ۱۹۶۶ سے ہیں۔ یہ سن کر سزاندرا گاندھی نے کہا:

If anybody knows how hard my life is,
one should not even think of asking such question.

اگر کسی معلوم ہو کہ میری زندگی کتنی سخت ہے تو وہ مجھ سے اس قسم کا سوال کرنے کا خیال دل میں نہ لائے۔
سکا ہندستان ٹائٹس ۲۶ اکتوبر ۱۹۷۵

جن گدیوں کو لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ گدیاں خود بیٹھے والوں کے لئے کانٹوں کا بستر ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جاہ پسندی واحد چیز ہے جو لوگوں کو ان گدیوں پر بٹھائے رکھتی ہیں۔ اگر جاہ پسندی کا مزاج نہ ہو تو اونچی گدیوں پر بیٹھے والے اپنی گدیوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں۔

۸ مارچ ۱۹۸۴

ایک عرب مفکر کا قول ہے : رجل ذو همة يحيى الامة (ایک باہمت آدمی پوری قوم کو زندہ کر دیتا ہے) میرے نزدیک یہ بہت صحیح بات ہے۔ یہ دراصل افسراد ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ تاہم اس قول میں ایک بات چھوٹ گئی ہے۔ وہ یہ کہ باہمت آدمی کو ہمیشہ کچھ باہمت ساتھی درکار ہوتے ہیں۔ کوئی ایک شخص خواہ وہ کتنا ہی زیادہ حوصلہ مند ہو اور کتنا ہی زیادہ لائق ہو لیکن اگر اس کو اچھے ساتھی ملیں تو وہ کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں کر سکتا۔ پیغمبروں کی تاریخ اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔

۹ مارچ ۱۹۸۴

ایک نوجوان نے پوچھا کہ مضمون نگار بننے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مضمون نگاری مشکل ترین آرٹ ہے۔ آدمی ایک عمر لکھنے اور پڑھنے میں لگا دیتا ہے تب اس کو مضمون لکھنا آتا ہے۔ بازار میں بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہیں جن کا ٹائٹل ہوتا ہے ”مضمون کیسے لکھیں“ مگر میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کتابیں وہی لوگ لکھتے ہیں جو خود بھی مضمون لکھنا نہیں جانتے۔ کوئی بھی شخص جو حقیقی معنوں میں مضمون لکھنا جائے گا وہ اس قسم کی کتابیں کسی نہیں چھاپے گا۔ مضمون نگاری کا راز صرف مضمون نگاری ہے۔ آدمی پڑھے اور لکھے، پڑھے اور لکھے۔ اسی طرح وہ ۲۰ سال تک کرتا رہے تو انشاء اللہ اسے مضمون لکھنا آجائے گا۔ بشرطیکہ اس کے اندر اس کی فطری صلاحیت بھی موجود ہو۔

۱۰ مارچ ۱۹۸۴

”باپ دادا کا دھرم مائی سان اور دوسرے کا دھرم پر بت سان ہو تب بھی باپ دادا کا دھرم نہ چھوڑو“ یہ اصول بہت سے لوگوں کے نزدیک نہایت اہم ہے۔ وہ دھرم کی جس بیک کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس پر بالکل غور کرنا نہیں چاہیے۔ صرف اس لئے کہ یہ دھرم انھیں اپنے باپ دادا سے ملتا ہے۔

مگر یہ اصول صرف دھرم اور مذہب کے معاملہ میں اختیار کیا جاتا ہے نہ کہ تمام

معاملات میں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اپنے باپ دادا سے منگی اور عہد کی وراثت ملی ہو تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ باپ دادا کی معاشی حالت پر پڑا رہے اور نئے ذرائع حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے حقیقت یہ ہے کہ اس نظریہ کے پیچھے کوئی منطق نہیں، یہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی دنیا کے معاملات میں تو سنجیدہ ہے مگر خدا اور مذہب کے معاملہ میں وہ سنجیدہ نہیں۔

۱۱ مارچ ۱۹۸۴

ایک صاحب نے کہا کہ آپ الرسالہ میں اپنی تعریف چھپاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے الرسالہ کو پڑھا ہو۔ اور نہ وہ مجھ سے واقف ہو۔

میں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ سوائی میری اپنی دریافت ہے۔ میں سنی سنائی باتیں نہیں لکھتا بلکہ وہ باتیں لکھتا ہوں جو میری اپنی دریافت ہوتی ہیں۔ اور جو شخص خود اپنی دریافت کر دے وہ سچائی پر کھڑا ہوا ہو وہ کبھی کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔

ایسا انسان اپنے آپ میں جیتا ہے۔ اس کی دریافت ہی اس کی تسکین کے لئے کافی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے کسی کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے اور نہ کسی کی تنقید پر غم۔ البتہ اگر کوئی شخص غیر حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرتا ہے تو اس پر ضرور دیکھ جاتا ہے کہ یہ شخص حقیقت کے خلاف انداز کیوں اختیار کر رہا ہے، جب کہ ایسا انداز اس کے کچھ کام آنے والا نہیں۔

۱۲ مارچ ۱۹۸۴

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے الرسالہ کی کافی تعریف کی۔ میں نے کہا کہ الرسالہ کا معاملہ ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے نہ کہ تعریف کا معاملہ۔ آپ اگر الرسالہ سے متفق ہیں تو اس کی ایجنسی لیجئے اور اس کو پھیلایئے۔

میں نے کہا کہ اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قوم کو سچہ دار بنایا جائے۔ اسی کو قرآن میں ”تزکیہ“ کہا گیا ہے (ويزكّٰيهم) تزکیہ کا مطلب اسلامی اعتبار سے وی ہے جس کو آجکل کی زبان میں ایجوکیٹ کرنا کہتے ہیں۔ یہی وہ کام ہے جس کو الرسالہ کے ذریعہ انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایجنسی کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ مگر کہا کہ گھر واپس جا کر خط لکھوں گا۔

میں نے کہا کہ اس قسم کے معاملات اتنی ہی نہیں کئے جاتے۔ ان کو فوراً شروع کر دیا جاتا ہے۔ انگریزی

کا ایک مثل مجھ کو بہت پسند ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

There is no better time to start than this very minute.

شروع کرنے کا سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ اس کو ابھی شروع کر دیا جائے۔

۱۳ مارچ ۱۹۸۴

حضرت علیؓ کا ایک قول پڑھا۔ الفاظ یہ تھے: العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه (عقل مند وہ ہے جو چیز کو اس کی جگہ پر رکھ سکے)
یہ دانشمندی کی نہایت صحیح اور جامع تعریف ہے۔ باتیں یا معلومات ہر شخص کے پاس ہوتی ہیں۔ مگر باتوں کو ان کی اصل حیثیت میں رکھ کر ان کی حقیقت کو سمجھنا، یہ بہت مشکل کام ہے اور گہری عقل والا آدمی ہی اس کو کر سکتا ہے۔ اسی لئے فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ یک من علم را ده من عقل می باید (ایک من علم کے لئے دس من عقل چاہئے)

۱۴ مارچ ۱۹۸۴

حضرت عمرؓ کا بایاں ہاتھ بھی دائیں ہاتھ کی طرح چلتا تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے: (كان يعمل بسكنتا يديه) حیاتیات کی رو سے دونوں ہاتھ کا یکساں طور پر چلنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی عام لوگوں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت عمرؓ معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بابت فرمایا:

لَمْ أَرِ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيه

میں نے عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا جو ان کے جیسا کام کر سکے۔

۱۵ مارچ ۱۹۸۴

جنگ بدر ۱۵ مارچ ۶۲۴ء (۱۷ رمضان ۲ھ) کو ہوئی، اور وائٹ لوکی جنگ ۸ جون ۱۸۱۵ء کو ہوئی۔ پہلی جنگ کے قائد عمرؓ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری جنگ کا قائد فرانس کا نپولین تھا۔ عجیب بات ہے کہ دونوں مواقع پر جنگ سے پہلے والی رات کو بارش ہوئی۔ مگر بارش کا نتیجہ دونوں کے حق میں الگ الگ نکلا۔ رسول اللہؐ کے لئے بارش فتح کا سبب بنی اور نپولین کے لئے

بارش شکست کا سبب۔

بدر کے موقع پر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان وادی کے بالائی حصہ پر تھے۔ بارش ہوئی تو وہاں ریت جم گئی، اور جس زمین میں پہلے خشک ریت کی وجہ سے پاؤں دھن رہے تھے وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ پاؤں اچھی طرح جم سکیں۔ دوسری طرف دشمن کا لشکر ریشم کی طرف تھا۔ چنانچہ وہاں بارش کے نتیجہ میں کچھ اور دلدل ہو گئی اور چلنا اور حرکت کرنا دشوار ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس معاملہ کا ذکر قرآن میں ان لفظوں میں آیا ہے: **وَيَسْتَبِذُّهُ الْاِفْتِدَامُ (الانفال ۱۱)**

واٹر لو کا معاملہ اس کے عکس ہوا۔ وہاں ۱۷ اور ۱۸ جون کی درمیانی شب میں بارش ہوئی یہ جنگ پھولین (فرانس) اور وولگٹن (پروشیا) کے درمیان تھی۔ پھولین اس سے پہلے وولگٹن کو کافی نقصان پہنچا چکا تھا۔ اور مورخین کے مطابق ۱۸ جون کا مقابلہ فیصلہ کن طور پر پھولین کے حق میں ہوتا مگر رات کی شدید بارش کی وجہ سے پھولین نے محسوس کیا کہ زمین جنگ کے قابل نہیں ہے۔ اس نے دو پہر تک انتظار کیا تا کہ زمین سوکھ جائے۔ یہ تاخیر پھولین کے لئے الٹی بنابت ہوئی۔ اس درمیان میں انگریز جنرل بلوشر (Blucher) وولگٹن کی حمایت میں بڑی فوج لے کر آگیا۔ اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو پھولین کمزور ثابت ہوا اور اس کو شکست ہو گئی۔ (برٹانیکا جلد ۷ صفحہ ۷۴۲)

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اصل اہمیت اسباب کی نہیں بلکہ فیصلہ خداوندی کی ہے۔ ایک ہی قسم کے اسباب ایک شخص کے لئے کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور اسی قسم کے اسباب دوسرے شخص کے لئے ناکامی کا قبرستان۔

۱۶ مارچ ۱۹۸۲

حضرت عمر کا ایک قول ہے، وہ اکثر اپنے اس قول کو دہرایا کرتے تھے: **اخوف ما اخاف علیکم اعجاب المرء براءیه** (سب سے زیادہ میں جس چیز سے تمہارے بارہ میں ڈرتا ہوں، وہ ہے آدمی کا اپنی رائے کو پسند کرنا)

اپنی رائے کو رائے سمجھنے کا مزاج بلاکت کی بدترین قسم ہے جس شخص کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے وہ بس اپنے خیالات میں گم رہتا ہے۔ اس کو اپنے سے باہر کی صداقت کا علم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں

حق کی پیروی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھتا ہے۔ میں معاملہ کی سچائی تک پہنچ گیا ہوں حالانکہ وہ صرف اپنی ادھوری رائے میں بٹک رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ذہنی خول سے باہر نکلتا ہی نجات اور کامیابی کا آغاز ہے۔ جو لوگ اپنے ذہنی خول سے نہ نکلیں ان کا ذہنی خول ان کے لئے قبرستان بن کر رہ جاتا ہے۔

۱۶ مارچ ۱۹۸۴

کہا جاتا ہے کہ بائزید بسطامی (م ۲۶۱) پہلے صوفی ہیں جنہوں نے معراج کے واقعہ کو مالک کے لئے ایک نصب العین کی حیثیت سے پیش کیا۔ وہ خود بھی اسرار کی کیفیت سے بہرہ مند ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو آسمان پر پرواز کا روحانی تجربہ ہوا ہے۔ جہاں انہوں نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا ہے۔ شجرہ توحید بخشم خود دیکھا ہے اور قرب الہی کی منزلیں طے کی ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انڈ سے علم لینے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ بائزید بسطامی کی طرف یہ انساب درست نہ ہو، تاہم یہ حقیقت ہے کہ تصوف کی ساری دھوم اسی قسم کے پر اسرار عقائد کی بنا پر ہے۔ بعد کے دور میں امت میں جو سب سے بڑا انحراف پیش آیا وہ یہ تھا کہ کسی بات کو جانچنے کا معیار کتاب و سنت نہ رہا بلکہ بزرگوں کے واقعات اور ملفوظات اس کا معیار بن گئے۔ یہی وہ انحراف تھا جس نے بے شمار قسم کی خرافات کو مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا۔

۱۸ مارچ ۱۹۸۴

۱۹۷۱ء میں احمد آباد گیا تھا۔ وہاں ایک مدرسہ نے اپنے سالانہ اجلاس میں مجھ کو صدر کی حیثیت سے بلایا تھا۔ جلسہ میں کافی لوگ آئے مگر تبلیغی جماعت کا حلقہ میری تقریر میں شریک نہیں ہوا۔ بعد کو خود تبلیغ والوں نے اپنی مسجد میں ایک پروگرام رکھا۔ وہاں انہوں نے اہتمام کے ساتھ کھانے کی دعوت کی اور میری تقریر کو انی جس میں احمد آباد کا پورا تبلیغی حلقہ شریک ہوا۔

اس وقت انہوں نے بتایا کہ تبلیغ والے کیوں آپ کے جلسے میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ داڑھی نہیں رکھتے۔ ہم نے سوچا کہ جو مولوی داڑھی نہ رکھتا ہو اس کی بات سننے سے کیا فائدہ۔ مگر بعد کو ہمارے کچھ آدمیوں نے آپ کو دیکھا اور یہاں آکر بتایا کہ ان کے

چہرہ پر تو پوری دائرہ ہے۔ جب تحقیق ہوگئی کہ آپ واقعی دائرہ رکھتے ہیں تو ہم نے یہ پروگرام بنایا۔ تبلیغ کے ایک آدمی نے کھانے کے دسترخوان پر یہ واقعہ بیان کیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر کتنی غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے قرآن میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ کسی کے بارہ میں اگر کوئی غلط خبر لے تو اس وقت تک اس کو نہ مانو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو۔

سنی ہوئی بات کی تحقیق ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس سے متنبی صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو بات کو سن کر بھول جائے اور اس کو دوبارہ کسی سے بیان نہ کرے۔ مگر جو شخص سنی ہوئی بات کو بیان کرے اس پر فرض ہے کہ وہ بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرے۔

۱۹ مارچ ۱۹۸۴

ما اكل احد طعاماً قط خيراً من ان يأكل من عمل يده (حدیث)
سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو کوئی شخص اپنے ہاتھ کی محنت سے کھائے۔

محنت کی روزی بلاشبہ سب سے بہتر روزی ہے۔ اس میں بے شمار فائدے ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی عمل ید (ہاتھ کے عمل) سے اپنی روزی پیدا کر رہا ہو۔ یعنی خود مزدوری کرے اور پھر اس سے اپنی ضروریات پوری کرے۔ یہ اس حدیث کا براہ راست لفظی مفہوم ہے۔

تاہم دماغی محنت بھی بالواسطہ طور پر اس میں شامل ہے۔ جس طرح حدیث میں ”اکل“ سے مراد لفظی طور پر صرف کھانا نہیں ہے بلکہ عمل ید کے ذریعہ حاصل شدہ رقم سے وہ اپنی جو ضرورت بھی پوری کرے وہ سب اس میں شامل سمجھا جائے گا۔ اسی طرح خود ”عمل ید“ کا بھی ایک توسیعی مفہوم ہے اور اس کے اعتبار سے اس میں ہر وہ کوشش شامل ہے جو آدمی جائز طور پر کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔

۲۰ مارچ ۱۹۸۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک لڑائی میں ایک مسلمان کے سر پر زخم لگا اتفاق سے اس کو غسل کی حاجت پیش آئی۔ ایسی حالت میں پانی سر پر استعمال کرنا ہلک تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ پانی کی موجودگی میں ہم تمہارے لئے کوئی گہنا شس

نہیں پاتے۔ چنانچہ اس مسلمان نے اسی زخم کی حالت میں پانی سے غسل کیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا: قتلوه قتلهہم اللہ۔ انھوں نے اس کو مار ڈالا اللہ انھیں ہلاک کرے۔

اس واقعہ سے دین کی روح معلوم ہوتی ہے۔ دین کے جو احکام ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں ان کی تعمیل کی جائے گی، خواہ ان کی تعمیل ایک بے قصور انسان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہو، حکم کی تعمیل اور انسانی جان میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو حسب حالات حدود و شریعت کے اندر احکام میں تغیر کیا جائے گا۔ تاکہ انسانی جان بچائی جاسکے۔

۲۱ مارچ ۱۹۸۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسلمانوں کو انفاق کی رغبت دلائی۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار دینار پیش کیا۔ عاصم بن عدی نے ایک سو ستی کھجوریں لا کر دیں۔ ایک غریب صحابی ابو عقیل جو محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، انھوں نے دن بھر محنت کر کے دو صاع کھجور حاصل کی۔ اس میں سے ایک صاع کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور ایک صاع اپنے گھر والوں کو دی۔

مدینہ میں جو منافق تھے انھوں نے ان دونوں ہی قسم کے مسلمان کا مذاق اڑایا، جنھوں نے زیادہ مال دیا تھا ان کے بارے میں کہا کہ انھوں نے خود و نمائش کے لئے دیا ہے۔ اور جو لوگ کم دے سکے تھے ان کے بارے میں کہا کہ جب اس شخص کے پاس دینے کے لئے نہیں تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ اپنا نام دینے والوں میں لکھوائے۔

اس قسم کے عیب بیکار نامانافقت ہے۔ منافق کسی گزری ہوئی جماعت کا نام نہیں۔ ہر وہ شخص منافق ہے جس کے اندر منافق والی صفات پائی جاتیں۔ اس واقعہ میں دوسرا سبق یہ ہے کہ مذاق اڑانے کی کوئی حد نہیں۔ ایک شخص اگر غیر سخیدہ ہے تو وہ ہر بات کا مذاق اڑا سکتا ہے، خواہ وہ بات ہدایت خود کو کتنی ہی درست کیوں نہ ہو۔ جو شخص کسی کو غلط ثابت کرنے کے لئے اس کا مذاق اڑائے وہ خود اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہا ہے۔

۲۲ مارچ ۱۹۸۴

عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کی مسجد میں تھے اور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ۳۶ آدیوں کو امام لے کر پکارا اور فرمایا: اخرج فانك منافق (تم مسجد سے نکل جاؤ، کیوں کہ تم منافق ہو۔)

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ منافقین کے بارہ میں جانے کی آخری حد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ان کی منافقت کی بنا پر کوئی جسامی سزا نہیں دی اور نہ ان کو قتل کرایا۔ آخری مرحلہ میں آپ نے صرف یہ کیا کہ ان کو نامزد کے کفلس مسلمانوں سے جدا کر دیا۔

پیغمبر کو قطعیت کے ساتھ معلوم ہو چکا تھا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کوئی مزید روایت ان کے خلاف نہیں کی۔ پھر بعد کے لوگوں کو نوا اور بھی زیادہ اس کا پابند رہنا ہے کہ وہ کسی کو منافق قرار دے کر اس کے خلاف جارحانہ عمل کو اپنے لئے جائز نہ کریں۔

۲۳ مارچ ۱۹۸۴

سورہ حج کی آیت والقاتمین والرحم السجود کے تحت شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں: ”پہلی اتوں میں رکوع نہ تھا۔ یہ خاص اسی امت محمدیہ کی نماز میں ہے۔“

اپنی امت کو افضل اور اکمل ثابت کرنے کے لئے لوگوں نے عجیب عجیب نظریے بنائے ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حالانکہ حدیث اور قرآن سے یہ ثابت نہیں کہ پہلی اتوں کی نماز رکوع کے بغیر ہوتی تھی۔

یہ بحث میرے نزدیک سراسر عبث ہے کہ ایک امت کو دوسری امت سے افضل اور اکمل ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس قسم کی کوشش اپنی ساری کامیابی کے بعد بالآخر جو متحدہ دیتی ہے وہ بے مسلمانوں میں اسلام پر بے جا فخر اور دوسری قوموں میں اسلام سے بے جا توحش۔

۲۲ مارچ ۱۹۸۴

الکزنڈر ڈیوما (Alexander Dumas) ۱۸۲۴ میں پیرس میں پیدا ہوئے اور ۱۸۹۵ میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ ایک کہانی نویس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ الکزنڈر ڈیوما کا کوئی دوست

اگر ان سے ملنے کے لئے آجاتا جب کہ وہ اپنی تخلیق میں محو ہوں، تو وہ اس کو خوش آمدید کہنے کے لئے صرف اپنا بایاں ہاتھ بڑھا دیتے اور دائیں ہاتھ سے لکھنے کا کام بدستور جاری رکھتے۔

جب کسی آدمی کو ایک کام کی دھن ہو جائے تو اس کی مصروفیت کا عالم یہی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح اپنے مقصد میں مصروف ہوں وہی کوئی بڑا کام کر لے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔

۲۵ مارچ ۱۹۸۴

ایک حدیث ہے: مَا عَالَ مِمَّا اقْتَصَدَ۔ یعنی جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا۔

یہ چھوٹا سا فقرہ معاشی زندگی کا اہم ترین راز بتا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محتاجی سے بچنے کا راز معتدل خرچ میں ہے نہ کہ زیادہ آمدنی میں۔

آدمی اپنے خرچ پر کنٹرول نہ رکھے تو ہر آمدنی اس کے لئے کم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اپنے خرچ پر کنٹرول رکھے تو ہر آمدنی اس کی ضرورت کے لئے کافی ثابت ہوگی۔

۲۶ مارچ ۱۹۸۴

قرآن میں پیغمبروں کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لَا اسئلكم علیہ من اجر۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”یعنی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں۔ میرا پیدا کرنے والا ہی تمام دنیوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے۔ یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم سے کہی تاکہ نصیحت بے لوث اور موثر ہو۔ لوگ ان کی محنت کو دنیوی طبع پر معمول نہ کریں۔“ تفسیر قرآن، ۲۹۴

مذکورہ عبارت میں ”اخروی اجر و ثواب“ کا لفظ محض تطبیق کے لئے شامل کیا گیا ہے۔ اس غیر ضروری تطبیق کو چھوڑ کر اس عبارت میں نہایت صحیح بات کہی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ داعی کو دنیوی اور مادی اعتبار سے بے غرض ہونا پڑتا ہے۔ مدعو کی نظر میں بے غرض بننے کے لئے اس کو ایک طرف قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر کسی کو داعی کا مقام ملنا ممکن نہیں۔

۲۷ مارچ ۱۹۸۴

حضرت ابراہیمؑ نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیلؑ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔

انہوں نے یغراب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تو موسیٰ مستجد فی انشاء اللہ من الصابریین (الصافات) اے باپ، جو حکم آپ کو ملے اسے کر ڈالنے انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔

نظا ہر یہ ایک قدیم واقعہ ہے۔ مگر یہ ایک مستقل حقیقت کو بتا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے ایک تاریخ بنائی۔ اسی طرح آج بھی اسماعیل جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ اسلام کی تاریخ بنائی جاسکے۔ یہ کردار اسماعیل کیا ہے۔ وہ ہے اپنی ذات کو بہر تن مقصد اعلیٰ کے حوالے کر دینا۔ مقصد جو کچھ کہے اس کو کرنے کے لئے تیار ہو جانا، خواہ اس راہ میں اپنی ذات کو ذبح کر دینا پڑے۔

۲۸ مارچ ۱۹۸۴

مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ احزاب کی تفسیر میں خاتم النبیین کی آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”بعض محققین کے نزدیک انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے تھے۔ جیسے رات کو چاند اور تارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں۔ حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رُتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں۔ اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی ہر لگ کر ملی ہے“ تفسیر قرآن مولانا شبیر احمد عثمانی صفحہ ۵۵۔

عجیب بات ہے کہ قدیم علماء بڑی بڑی باتوں کو اسی طرح مثالوں سے بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مثالوں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علم کی حدود نہیں جانتے۔ مذکورہ عبارت میں خاتم الانبیاء کی جو تشریح کی گئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث کی کوئی واضح دلیل درکار ہے۔ یہ دلیل بھی عبارت النص کے نگلیں چاہیے۔ اتنی بڑی بات کے لئے استنباطی نص بھی ناکافی ہے، لہذا اس کو قیاسی منطق یا سٹالوں کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔

سورج کی وہ حیثیت عالم افلاک میں نہیں ہے جو ”بعض محققین“ نے بتائی ہے۔ تاہم اس سے قطع نظر

اس طرح کی مثال سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے ثبوت بننے کے لئے ضروری ہے کہ دھڑی اور مثال میں ربط ثابت ہو اور دونوں کے درمیان ربط کا کوئی ثبوت نہیں۔ مثال ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو جہاں چاہے جوڑ دیا جائے۔

۲۹ مارچ ۱۹۸۴

عرب کے ایک جاہلی شاعر نے کہا تھا:

الا یجھلن احد علینا
فنجھل فوق جھل الجاہلینا

کوئی شخص ہرگز ہم پر جہالت نہ کرے، ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر اس کے اوپر جہالت کریں گے۔
برائی کی یہ قسم ہر دور میں پائی جاتی رہی ہے۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھیر دیئے
تو ان کے اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ نے ان کے اوپر کنسکری میڈ کی ہے تو وہ چاہیں گے آپ
کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے آپ کو نیست نابود کر ڈالیں۔

ایسی دنیا میں زندہ رہنے کا راز صرف ایک ہے۔ اور وہ اعراض ہے۔ آپ صرف اعراض
(اڈوائڈ) کر کے لوگوں کے شر اور جہالت سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اعراض نہ کریں تو پھر لوگوں کے شر اور
جہالت سے بچنا ہی آپ کے لئے ممکن نہیں۔

۳۰ مارچ ۱۹۸۴

ایک نوجوان لے کے لئے آئے۔ انھیں کام کی تلاش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ رسالہ کے دفتر میں
کام کریں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے تو انھوں نے بتایا "الونٹھ تک" میں نے
کہا کہ اپنے اس جملہ کو انگریزی میں کہئے کہ میں نے الونٹھ تک پڑھا ہے۔ انھوں نے کچھ دیر تک سوچا اس کے
بعد بولے:

I was read eleventh.

میں نے کہا کہ یہ انگریزی نہیں، یہ لے بی سی ڈی ہے۔ انھوں نے کہا کہ پھر اس کی انگریزی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ
اس کو انگریزی میں کہنا ہو تو اس طرح کہیں گے:

I have studied upto the eleventh standard.

آج کل کے مسلم نوجوانوں کے بارہ میں میرا تجربہ نہایت تلخ ہے۔ انگریزی تو درکنار اردو میں بھی ایک اچھا خط لکھنے کی توقع ان سے بہت کم کی جاسکتی ہے۔ الرسالہ کے دفتر کے لئے ہر عرصے سے ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں ہیں جو اردو میں خطوط کا عمدہ جواب لکھ سکتا ہو۔ مگر اب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ ہنز کا ہے۔ الرسالہ کے دفتر کے لئے ایک انگریزی ٹائپسٹ عرصے سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ ہندو اور عیسائی ٹائپسٹ تو آسانی مل جاتے ہیں۔ مگر کوئی اچھا مسلم ٹائپسٹ ابھی تک نہیں ملا۔

یکم اپریل ۱۹۸۴

قدیم لٹریچر تشکیلات سے بھرا ہوا ہے۔ قدیم زمانہ کے علماء اکثر مشالوں کے ذریعہ بات کہا کرتے تھے۔ مگر مثال بذات خود دلیل نہیں۔ مثال پیش کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وضاحت، دوسرے استدلال پہلی صورت علمی طور پر جائز ہے اور دوسری صورت علمی طور پر جائز نہیں۔ ایک بات جو دوسرے دلائل سے ثابت ہو چکی ہو اس کی مزید وضاحت کے لئے کوئی مثال پیش کرنا درست ہے۔ ایسی مثال اصل دعویٰ کی دلیل نہیں ہوتی وہ اصل دعویٰ کی صرف مزید تشریح ہوتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دعویٰ کیا جائے اور اس کی دلیل کے طور پر ایک مثال پیش کی جائے۔ مثال کے طور پر وحدت الوجود کا نظریہ۔ اس نظریہ کے پیش کش کرنے والے ہمیشہ مشالوں کے ذریعہ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عام مثال سمندر اور قطرہ کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر سمندر ہے اور قطرہ قطرہ۔ مگر قطرہ بھی انتہائی چھوٹی سطح پر سمندر ہی کا ایک حصہ ہے۔

مگر یہ مثال وحدت الوجود کے نظریہ کو ثابت نہیں کرتی۔ یہ مثال صرف اس وقت اصل نظریہ کا ثبوت بنے گی جب کہ اس کے ساتھ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ دونوں میں استدلالی ربط ہے۔ مثلاً کوئی ایسی آیت یا حدیث پیش کی جائے جس میں صراحت یہ بتایا گیا ہو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان وحدت الوجود کا رشتہ ہے اور اس رشتہ کو نظریاتی طور پر تامل فہم بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سمندر اور قطرہ کی تشبیہ دنیا میں قائم کر دی ہے۔ تم سمندر اور قطرہ کو دیکھو اور اس سے وحدت الوجود کے مسئلہ کو سمجھ لو۔

مثال ہمیشہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے اس کو کسی بھی بات سے جوڑا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ
تمثیل استدلال کا سب سے کمزور طریقہ ہے :

Analogy is the weakest form of argument.

۲ اپریل ۱۹۸۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیویاں کیوں کیں، اس کی توجیہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی
اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”اکمل البشر نے خود اپنی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جہانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے چالیس
مردوں کے برابر ہے۔ جن میں سے ایک مرد کی قوت ایک سو مرد کے برابر ہوگی۔ گویا دنیا کے چار ہزار مردوں کے برابر
قوت حضور کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اس حساب سے اگر چار ہزار بیویاں آپ کے نکاح میں ہوتیں تو آپ کی قوت کے مقابلہ
سے اسی درجہ میں شمار کیا جاسکتا تھا جیسے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن اللہ اکبر! اس شدید
ریاضت اور ضبط نفس کا کیا ٹھکانا کہ ۵۳ سال کی عمر اس زہد کی حالت میں گزار دی۔ دنیا کا سب سے بڑا بے مثال
انسان جو اپنے نظری قویٰ کے لحاظ سے کم از کم چار ہزار بیویوں کا مستحق ہو، کیا نو کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند
اس پر کثرت ازدواج کا الزام لگا سکتا ہے۔“ صفحہ ۵۵۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت کا یہ کتنا سلی انداز ہے۔ سلی انداز کیوں پیدا ہوا۔ اس کی وجہ
دعوتی ذہن کا ختم ہونا ہے۔ مسلمان اپنے جذبہ فکری تسکین کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اس کی
فکر نہیں ہوتی کہ دوسروں پر ان کی باتوں کا کیا اثر پڑے گا۔
دعوتی ذہن دوسروں کی رعایت کر کے بولتا ہے، اور فخریہ ذہن اپنے سوا کسی اور کی رعایت کرنا
نہیں جانتا۔

۲ اپریل ۱۹۸۴

کسی کا قول ہے : من ابصر عیب نفسه تشغل عن عیب غیبه (جو شخص اپنے
عیب کو دیکھے وہ دوسرے کے عیب کو دیکھنے سے دور رہے گا۔)
دنیا کے اکثر جھگڑے صرف اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے عیب کو دیکھنے
میں لگے رہتے ہیں۔ اگر لوگوں میں اپنا عیب دیکھنے کا مزاج آجائے تو اکثر جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں۔

نیز یہ کہ اپنے عیب کو دیکھنا ہی آخر کار آدمی کے کام آتا ہے۔ اس سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے کے عیب میں مشغول رہنا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بے غبر، بوجائے۔ وہ دوسروں کے پیچھے اپنے آپ کو کھودے۔

۴ اپریل ۱۹۸۴

قطر (رئاسة الشؤون الدينية) سے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام ہے:

الحرمون والتخلف في ديار المسلمين

(مسلم ممالک کا پچھڑا پن) اس کتاب میں مختلف اعتبار سے مسلم ملکوں کا تخلف دکھایا گیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی ہے:

تقول مصادر الامم المتحدة ان اكثر من نصف سكان بنجلاديش

البالغ عدد ۹۲ ملین و ۹۲۰ ہزار انسان بے تعلیم و مستوی الکفاف۔

اقوام متحدہ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش جہاں ۹۲ ملین انسان بستے ہیں اس کی آدمی سے زیادہ آبادی ناگزیر ضروریات سے کم تر سطح پر زندگی گزار رہی ہے۔

موجودہ صدی کے نصف اول میں ہندستان کے مسلم لیڈروں نے غور لگایا کہ مسلمانوں کی بربادی کا سبب ہندو امتیاز ہے، اس لئے ہم کو الگ ملک (پاکستان) چاہئے۔ پاکستان بن گیا تو شیخ مجیب الرحمن جیسے لوگ اٹھے۔ انھوں نے کہا کہ سونا بنگلہ، سونے کے بنگلہ ملک، کو پاکستان نے کنگال بنا دیا ہے، اس لئے ہم کو الگ کرو۔ اس کے بعد بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا۔ اب حال یہ ہے کہ بنگلہ دیش دنیا کا سب سے برباد ملک ہے۔ سونے کا بنگلہ مٹی کا بنگلہ بن گیا۔

مذکورہ کتاب کے مطابق مجموعی اعتبار سے مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم ہیں اور ان کے پچھڑے پن کا خرید نقصان یہ ہے کہ میسائی ششریاں ان میں اپنے لئے کام کا میدان پارہی ہیں۔ انڈونیشیا بھی انھیں پسماندہ مسلم ممالک میں سے ہے۔ ۱۹۷۶ء میں ”مجمیۃ الانجیل“ نے دعویٰ کیا تھا کہ انڈونیشیا میں ۴۰۰ ہزار مسلم افراد میسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔

۵ اپریل ۱۹۸۴

اصول برستے کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ اصول کے لئے اصول برتنا۔

۲۔ مفاد کے لئے اصول برتنا۔

ظاہری طور پر دیکھنے میں دونوں یکساں ہیں۔ مگر ظاہری مشابہت کے سوا دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں۔ اصول کے لئے اصول برتنے والا ہی دراصل اصول پرست ہے۔ مفاد کے لئے اصول برتنے والا صرف مفاد پرست ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

با اصول زندگی قربانی کی زندگی ہے۔ جو شخص مفاد کے لئے اصول برتے وہ گویا اپنی قربانی کی قیمت اسی دنیا میں وصول کر لینا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اصول کے لئے اصول برتا ہے اگر اس کا محرک رضائے الہی ہو، تو وہی وہ شخص ہے جو اپنی قربانی کی قیمت میں آخرت پائے گا۔

۶ اپریل ۱۹۸۴

فرانس میں ایک اصطلاح وضع ہوئی جس کو گال ازم (Degaulism) کہا جاتا تھا۔ یہ اصطلاح فرانس کے سابق حکمران چارلس ڈیگال (۱۹۴۰-۱۸۹۰) کے نام سے لی گئی ہے۔

ڈیگال کو فرانس میں اقتدار ملا تو فرانس یورپ کا ایک کمزور ملک بنا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افریقہ میں اس کے مقبوضات میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ اور فرانس کی تمام طاقت ان تحریکوں کو دبانے اور کچلنے میں استعمال ہو رہی تھی۔ ڈیگال کی مثبت پالیسیوں (positive policies) کے لئے یہ صورت حال رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ فرانس نے اپنے (great power) ہونے کی حیثیت کھودی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ افریقہ کے فرانسیسی مقبوضات کو آزاد کر دے۔ ان ایکلو پیڈیا کے الفاظ میں:

He settled the problem of Algeria when no one else could (7/965)

ڈیگال نے اس وقت الجیریا کے مسئلہ کو حل کر دیا جب کہ کوئی اس کو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ڈیگال پختہ تنقید میں ہوئیں۔ اس کے اوپر تعلقہ حملے کئے گئے۔ اگلے الیکشن میں اس نے حکومت کھودی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازہ میں چند رخصتہ داروں کے سوا کوئی شامل نہ تھا۔ گال ازم اپنی قیادت کی قیمت پر ملک و قوم کو زندگی دینا ہے۔ برٹانیکا کے الفاظ یہاں قابل نقل ہیں:

Courage to take the necessary decisions with all
the political and personal risks (7/965).

ہر قسم کے سیاسی اور ذاتی خطرات کا اندیشہ مول لے کر ضروری فیصلے کرنے کا حوصلہ۔ ڈیگال نے یہ حوصلہ دکھایا۔ اس نے اپنی قیادت کو ختم کر کے فرانس کو طاقت ور بنا دیا۔

۷ اپریل ۱۹۸۲

کم کی موجودگی زیادہ کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اگر زیادہ نہ پایا جائے تو کم کا پایا جانا بھی ممکن نہیں۔

اگر دنیا میں صرف اتنا ہی پانی ہو جتنا پانی لمبی بارش کے وقت اوپر سے برتا ہے تو زمین پر کبھی بارش نہ ہو سکے۔ تھوڑا پانی اس وقت برتا ہے جب کہ یہاں زیادہ پانی موجود ہو۔ بارش کے بقدر پانی برسنے کے لئے سمندر کے بقدر پانی کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔

یہ فطرت کا قانون ہے۔ روشن سورج کو ظہور میں لانے کے لئے ایک روشن تر نور کال کا وجود ضروری ہے۔ پھول کی تخلیق اس وقت ممکن ہے جب کہ یہاں پھول سے زیادہ لطیف اور حسین سستی موجود ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ محدود دنیا کی موجودگی لا محدود خالق کی موجودگی کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ کائنات خود خدا نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا خالق وہی ہو سکتا ہے جو کائنات سے زیادہ عظیم ہو۔

۸ اپریل ۱۹۸۲

سورہ ناس کی آیت نمبر ۴ میں ہے: پس اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے ایک نواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے (حکام الدینی ص ۱۱۱) علیہ وسلم اذا افتاح علیہا فاضت عیناہ

اس آیت کی تشریح میں مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: جن بے درددل نے قرآن کو کلام محمدی ٹھہرایا، وہ غور کریں کہ کہیں اپنے گڑھے ہوئے کلام سے بھی انسان کے آنسو جاری ہو سکتے ہیں (تفسیر راجدی، جلد دوم، صفحہ ۷۷)

یہ ایک صحیح مقدمہ کی غلط وکالت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مگر مذکورہ

دلیل خالص علمی اعتبار سے اس کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں۔

آنسو نکلنے کا نطق اصلاً قلب سے ہے نہ کہ کلام سے۔ کوئی کلام خواہ وہ اپنا ہو یا دوسرے کا جب آدمی کو لطیف خفائن سے چڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔ آنسو حقیقتہً اس معرفت کا نتیجہ ہے جس کا تجربہ مختلف صورتوں میں آدمی کے اوپر گزرتا ہے۔ یہ تجربہ خود اپنے کلام سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے کے کلام سے بھی۔ میرے اوپر بار بار یہ تجربہ گزرا ہے کہ میں نے اپنی تحریر پڑھی اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔

۹ اپریل ۱۹۸۴

پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی (۱۹۴۷ء) سے پہلے اپنی آٹوبیو لکھ لی تھی۔ اس کا خاتمہ انھوں نے ان الفاظ پر کیا تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم، کتاب زندگی کے اگلے درجے سر پہیں۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا اور جواہر لال نہرو کو ملک کا اقتدار حاصل ہو گیا مگر سابقہ صورت حال بدستور باقی رہی۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۶۰ کو مدراس ایجوکیشن اسوسی ایشن اسکول کا سنگ بنیا درکتے ہوئے نہرو نے ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل کا ذکر کیا۔ ٹائٹس آف انڈیا (۱۲ دسمبر ۱۹۶۰ء) کی رپورٹ کے مطابق انھوں نے کہا کہ ہمارے خوابوں کی دنیا جو ابھی قریب نہیں آئی ہے، مگر وہ آکر رہے گی؛

One world of our dream, which is still perhaps not nearer, must come.

۲۷ مئی ۱۹۶۲ کو نہرو کا انتقال وزارت معطلی کی کرسی پر ہوا۔ تاہم اپنے خوابوں کی دنیا سے اب بھی وہ اتنا ہی دوسرے جتنا کہ وہ آزادی اور اقتدار پانے سے پہلے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نہ کہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کی جگہ۔ بیشتر انسان اپنی ساری زندگی یابوسی کا شکار رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس راز کو سمجھ نہ سکے۔

۱۰ اپریل ۱۹۸۴

سورہ نساء آیت نمبر ۶۹ میں ارشاد ہوا ہے کہ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین۔ اس آیت کی تشریح میں ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں:

”اس اطاعت کا تعلق فرائض و واجبات سے ہے ورنہ اگر فرائض و واجبات کے علاوہ مستحبات، نوافل، قطوعات کا بھی اسی قدر اہتمام ہو جائے تو پھر درجہ ولایت خود ہی حاصل ہو جائے گا۔“ (جلد دوم صفحہ ۸۰)

مفسر کی زبان سے یہ جملہ تصوف کے زیر اثر نکلا ہے جس نے ظواہر اعمال کو حقیقت اعمال کا بدل بنا دیا۔ یہ صحیح نہیں کہ کوئی شخص ان ظاہری اعمال کا اہتمام کرے جس کو عام طور پر مستحبات و نوافل کہا جاتا ہے تو وہ خود بخود ولی ہو جائے گا۔

ولایت دراصل معرفت کا ایک درجہ ہے۔ وہ کسی آدمی کو شعوری سفر کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مستحبات و نوافل کا کوئی کورس ایسا نہیں جس کو پورا کر کے آدمی خود بخود ولی بن جائے۔

۱۱ اپریل ۱۹۸۲

سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۶ وضو کے بارے میں ہے۔ ابن العربی نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کے اندر ایک ہزار مسئلے ہیں۔ انھوں نے مزید لکھا ہے کہ کچھ فقہاء مدینہ اسلام میں جمع ہوئے اور اس کا نتیجہ کیا تو وہ آٹھ سو مسائل تک پہنچے۔ مگر وہ ایک ہزار مسائل معلوم نہ کر سکے۔ (ولہذا قال بعض العلماء ان فیہا الف مسئلۃ واجتمع اصحابنا بحدیثہ السلام ففتتبعوها فبلغوها ثمان مائۃ مسئلۃ ولم یقدروا ان یبلغوها الالف)

یہ بات میں نے ایک جدید تعلیم یافتہ آدمی کو سنائی تو اس نے ہنس کر کہا:

”جب وضو اتنی پیچیدہ چیز ہے تو ناکتنی پیچیدہ چیز ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی آیت سے آٹھ سو اور ایک ہزار مسائل نکالنا یہودیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ”سینفیت“ سمہ“ کا نام ہے نہ کہ مسائل ظاہری کی کثرت کا۔

۱۲ اپریل ۱۹۸۲

حق کے دائمی کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں۔ یہ تمام کاموں میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ دنیا میں خدا کی نمائندگی ہے۔ یہ روح کا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا گواہ بننا ہے۔

۱۳ اپریل ۱۹۸۲

یگور نے کہا ہے کہ _____ ساری عمر تاروں کو ٹھیک کرنے میں بیت گئی۔ جو اتم گیٹ

مجھے گانا تھا وہ میں نہ گاسکا۔

ایسا ہی کچھ حال میرا بھی ہے۔ جب بھی میں کوئی کتاب تیار کرتا ہوں تو وہ مجھے ناکافی معلوم ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو بات کہنی تھی وہ کہنے سے رہ گئی۔ کوئی کتاب بھی جو میں نے لکھی ہے وہ مجھے اپنی نظر میں ایسی نہیں لگتی کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔

اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ حقیقت کے مقابلہ میں تمام الفاظ محدود ہیں۔ جن شخص کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے اس کو حقیقت کے مقابلہ میں اپنے تمام الفاظ محدود و نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے ذخیرہ کے تمام الفاظ کو استعمال کر کے بھی محسوس کرتا ہے کہ حقیقت بیان ہونے سے رہ گئی۔

۱۲ اپریل ۱۹۸۴

مولانا آزاد سمجھائی (د م ۱۹۵۷) کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا مشن یہ ہے کہ وہ دنیا میں خلافت الہیہ کا نظام قائم کریں۔ اس کو وہ سب سے زیادہ اہم دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کا خیال تھا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں تو ان کو چاہئے کہ اس کی یاد تازہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کو اس طرح سلام کریں:

السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحن خلیفۃ اللہ۔

مولانا آزاد سمجھائی نے یہ نہیں سوچا کہ ”سلام“ ایک منون فعل ہے۔ اس لئے اس کا وہی طریقہ صحیح ہو سکتا ہے جو سنت رسول اور سنت صحابہ سے ثابت ہو۔۔۔۔۔۔ نظریہ سازی آدمی کو سادہ حقیقتوں کو سمجھنے سے بھی محروم کر دیتی ہے۔

۱۵ اپریل ۱۹۸۴

میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری محبوب چیزیں تین ہیں — گھڑی، قلم، اور سواک۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج تک مجھے اپنی پسند کا قلم نہیں ملا۔ میں نے بے شمار ملکی اور غیر ملکی قلموں کا تجربہ کیا۔ حال میں دبئی سے کراسس (Cross) قلم منگوایا۔ مگر کوئی قلم میری پسند پر پورا نہیں اترتا۔ جان محمد صاحب (انگریز نو مسلم) قلم کے بارہ میں میری دل چسپی کا حال جانتے تھے، وہ لندن سے دبئی آئے تو میرے لئے ایک قلم لائے۔ انھوں نے بتایا کہ انھوں نے خاص طور پر تلاش کر کے آکسفورڈ کی ایک دکان سے اسے خریدا ہے۔ مگر اس کو بھی جب میں نے استعمال کیا تو وہ بھی میری پسند کے مطابق نہ تھا۔

جان محمد صاحب کو معلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی قلم پسند نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں۔ انھوں نے کہا:

”اس لئے کہ آپ - perfectionist: ہیں“

یہ واقعہ ہے کہ میرے مزاج میں perfection بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ کمالیت perfection بہت اچھی چیز ہے۔ مگر موجودہ دنیا میں اس کا حصول ممکن نہیں۔

۱۶ اپریل ۱۹۸۴

سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۸ میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی سے تہاری دشمنی ہو جائے تب بھی تم اس کے ساتھ بے انصافی نہ کرو۔ اس آیت کی تشریح میں مفسر قرطبی لکھتے ہیں:

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَىٰ أَنَّ كُفْرَ الْكَافِرِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَيْهِ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کافر کا کفر اس سے نہیں روکتا کہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ وہ اسلام جس کی تسلیم یہ تھی کہ کافر و مشرک سے بھی بے انصافی کا معاملہ نہ کرو، اس اسلام کو ماننے والے آج اپنے دینی بھائیوں سے بھی انصاف کرنا نہیں جانتے۔

۱۷ اپریل ۱۹۸۴

غالباً ۱۹۶۶ء کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں ندوہ (لکھنؤ) میں تھا۔ ایک مسلم نوجوان طاہرہ سے ڈاکٹر ریٹ کر کے آئے تھے۔ ندوہ کے لڑکوں نے مجھے بتایا کہ وہ اشتراکیت سے متاثر ہیں۔ اور ہم لوگوں میں اشتراکیت کے حق میں تقریر کرتے رہتے ہیں مگر ہم لوگ ان کا ٹوڑ نہیں کر پاتے۔ اجازت دیجئے تو ان کو آپ کے پاس لے آئیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آئیے۔

اس کے بعد ایک روز رات کو ندوہ کے لڑکے مذکورہ ”ڈاکٹر صاحب“ کو لے کر میرے پاس آئے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ ابھی انھوں نے اشتراکیت کی تبلیغ میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے آغاز کرتے ہوئے کہا:

”میں نے اشتراکیت کو سمجھنے کے لئے دس ہزار صفحات پڑھے ہیں“ میرے اس جملہ کے بعد مذکورہ ڈاکٹر صاحب کا عجیب حال ہوا۔ اس کے بعد انھوں نے اشتراکیت کے موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ

ادھر اُدھر کی بات کرتے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔

بعد کو نہ وہ کے لڑکوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب ماجرا ہوا۔ ہم لوگوں سے تعجب بھی وہ لئے تھے صرف اشتراکیت ہی کے موضوع پر بات کرتے تھے۔ اور آپ سے ملے تو وہ اشتراکیت کے موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں بولے۔

۱۸ اپریل ۱۹۸۴

ایک فرینچر سائز کمپنی کی گاڑی سڑک پر آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی کمپنی کا اشتہار کر رہی تھی۔ گاڑی کے اوپر چلی حروف میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے:

We treat your furniture like our own

ہم آپ کے فرینچر کے ساتھ اپنے فرینچر جیسا معاملہ کرتے ہیں۔
تاجر کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ گاہک کو یقین دلا دے کہ وہ اس کے معاملہ کو اپنا معاملہ سمجھتا ہے۔ وہ اس کو جو چیز دے گا اس طرح دے گا گویا کہ وہ خود اپنے گھر کے لئے وہ چیز فراہم کر رہا ہے۔
تاجر اور گاہک کے درمیان اس قسم کا اعتماد قائم ہونا تجارت کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔
یہی معاملہ دعوت کا بھی ہے۔ دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان گہرے اعتماد کی فضا قائم ہو جائے۔

غالباً ہی وجہ ہے کہ قرآن میں پیغمبروں کی زبان سے اپنے مخالفین کے لئے یہ کہلایا گیا ہے کہ: اِنْفِ لَكُمْ ناصِح امین (میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا امین ہوں)۔

۱۹ اپریل ۱۹۸۴

ڈیل کاریسگی نے لکھا ہے:

When we hate our enemies, we give them power over us - power over our sleep, our appetites and our happiness. They would dance with joy, if they knew how much they were worrying us. Our hate is not hurting them at all, but it is turning our own days and nights into hellish turmoil.

جب ہم اپنے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں، غلبہ اپنی نیند پر، اپنی اشتہا اور اپنی خوشی پر۔ وہ خوشی سے ناچیں اگر وہ جان لیں کہ وہ ہم کو کتنا زیادہ پریشان کر رہے

ہیں۔ ہماری نفرت ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ البتہ وہ ہمارے دلوں اور راتوں کو جہنمی عذاب میں تبدیل کر رہی ہے۔

دوسروں سے نفرت کرنا خود اپنے آپ سے نفرت کرنا ہے۔ اور دوسروں سے محبت کرنا خود اپنے آپ سے محبت کرنا۔

۲۰ اپریل ۱۹۸۴

میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر جو چیز چھائی رہی وہ ہے غیر مصالمانہ رویہ (uncompromising attitude) اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جماعت اسلامی، ندوہ، جمعیت علماء، جس سے بھی میرا واسطہ پڑا ہر ایک کے ساتھ میرا رویہ غیر مصالمانہ رہا۔ اس غیر مصالمانہ رویہ کی مجھے بہت بھاری قیمت دینی پڑی۔ میری ہڈیاں پگھل گئیں اور میں قبل از وقت بوڑھا ہو گیا۔ میری زندگی میں ایسے لمحات آئے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے دن میں کیا کھلاؤں گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ مگر میرا غیر مصالمانہ رویہ بدستور باقی رہا۔

مگر عجیب بات ہے کہ میرے بے شمار جاننے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اس کو غیر مصالمانہ رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہو۔ میں نے خود ہمیشہ غیر مصالمانہ رویہ اختیار کیا۔ مگر دوسروں کو میں نے ہمیشہ یہ مشورہ دیا کہ تم مصالحت کا طریقہ اختیار کرو۔

اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو میں اپنے لئے صحیح سمجھتا تھا وہ میرے نزدیک دوسروں کے لئے غلط تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے حد مشکل راستہ ہے۔ غالباً اس دنیا میں غیر مصالمانہ رویہ سے زیادہ دشوار اور کوئی کام نہیں۔

۲۱ اپریل ۱۹۸۴

تصوف کی تاریخ لکھنے والے تصوف کی تاریخ کو دور تا بعین سے شروع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ابن سیرین تا سنی (۱۱۰-۲۳۳ھ) پہلے صوفی تھے۔ اسی طرح ابو حازم (م ۱۴۰ھ) فضیل بن عیاض (م ۱۸۷ھ) بشرحانی (م ۲۲۷ھ) وغیرہ۔ مگر ان لوگوں کا ”تصوف“ صرف یہ تھا کہ وہ زہد میں غلو کرتے تھے اور دنیوی چیزوں سے الگ رہنا پسند کرتے تھے۔

اس کے بعد تصوف کی فہرست میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے مثلاً ذیلون مصری (م ۲۴۶ھ)

ہیں جنہوں نے قدیم قرآن کا عقیدہ پیش کیا۔ بایزید بسطامی (م ۲۶۱ھ) ہیں جن کی طرف وحدت الوجود کا نظریہ منسوب کیا جاتا ہے۔ ابوسعید اخرازم (م ۳۷۹ھ) ہیں جنہوں نے کفر اور بقا کے بارہ میں بعض خیالات پیش کئے۔ منصور الحلاج (م ۳۰۹ھ) ہیں جنہوں نے طلول کے نظریہ کی تبلیغ کی۔ مگر اس قسم کے لوگوں کا تصوف بھی صرف یہ تھا کہ انہوں نے عقیدہ اور روحانیت کے سلسلے میں بعض نئی باتیں کہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے ذہن کے مطابق دین کی معنویت پر زور دے رہے تھے۔ وہ اس معنویت کے حصول کے لئے تصوف نامہ طریقے پیش نہیں کرتے تھے۔

تصوف کا آغاز کرنے والے حقیقتاً وہ لوگ ہیں جنہوں نے روحانیت اور تعلق باللہ کے حصول کے لئے نئے طریقے وضع کئے۔ یہ لوگ دور اول میں موجود نہ تھے۔ متصوفین کو جو چیز دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ صرف روحانیت کی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ دراصل وہ طریقے اور تدبیریں ہیں جو انہوں نے یہ کہہ کر وضع کئے کہ اس کے ذریعہ روحانی مقصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یا اس مقصد کو حاصل کرنے کا یہ زیادہ آسان اور قریبی طریقہ ہے۔

۲۲ اپریل ۱۹۸۴

فریڈرک اعظم (Frederick the Great) کا قول ہے:

A crown is merely a hat that lets the rain in.

تاج صرف ایک ایسا ہیٹ ہے جو بارش کو اندر آنے دیتا ہے۔

ہیٹ عام آدمی کی ٹوپی ہے اور تاج بادشاہ کی ٹوپی۔ عام آدمی سے لوگوں کو کوئی جتن نہیں ہوتی۔ مگر جو شخص لوگوں کو اپنے سے بڑا دکھائی دے اس سے وہ جلتے گئے ہیں۔ ”ہیٹ“ آدمی کو بارش سے بچاتا ہے۔ مگر ”تاج“ بارش کو دعوت دیتا ہے۔

زندگی میں شاید سب سے بڑی برائی یہی جتن ہے۔ آدمی کی اناسی کو اپنے سے اونچا دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس لئے آدمی ہر اس شخص کا دشمن بن جاتا ہے جو ماحول میں اس سے اونچا درجہ حاصل کرے۔

مگر یہ نہایت بے فائدہ حرکت ہے۔ جس شخص کو کوئی بڑائی ملتی ہے اس کو وہ خدا کے دے ملتی ہے۔ ایسی حالت میں کسی کی بڑائی پر چلنا گویا خدا کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ اور کسی کو اس کے مقام سے نیچے لانے کی کوشش کرنا گویا خدا کے کئے کی نفی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ — خدا نے چاہا مگر

انسان نے نہ چاہا۔ ایسا پابنا جرم بھی ہے اور ناقابل حصول بھی۔

۲۳ اپریل ۱۹۸۴

ہندستان میں مراکش کے سابق سفیر عبدالحق سدانی نے ایک بار ایک بیان جاری کیا۔ اس میں انھوں نے ایک چھپے ہوئے ہاتھ (Hidden hand) کی نشاندہی کی تھی جو ہندستان میں ہمارے مسلم بھائیوں کے خاتمہ (Exterminations of our brother Muslims in India) پر تلا ہو رہے۔ (ٹائٹس آف انڈیا، ۲۷ مئی ۱۹۷۹) یہ بیان دہلی کے اخبارات میں چھپا تو اس دن مراکشی سفیر کو ہندستان کے وزارت خارجہ کے دفتر میں بلا لیا گیا۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کا بیان ہندستان کے داخلی امور سے متعلق ہے اور اس بنا پر سفارتی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن ۲۸ مئی ۱۹۷۹ء کے اخبار میں پہلے صفحہ پر یہ سرخی تھی:

Moroccan envoy apologizes for statement.

مراکشی سفیر عبدالحق سدانی نے اپنے الفاظ میں سنجیدہ معذرت (Sincere apology) کے ساتھ دوسرا بیان شائع کیا جس میں سابقہ بیان کو واپس لے لیا گیا تھا۔ پہلے بیان میں مصر سدانی نے کہا تھا کہ عرب سفیروں کی اکثریت اس احساس میں ان کے ساتھ بے مگر دوسرے بیان میں انھوں نے اقرار کیا کہ یہ بات میں نے ذاتی طور پر کہی تھی۔

ایسا اقدام جس کو فوراً واپس لینا پڑے وہ صرف آدمی کی نادانی کا اشتہار ہے نہ کہ حقیقت کوئی اقدام۔ مزید ملاحظہ ہو۔

۲۳ اپریل ۱۹۸۴

جمعیت علماء ہند نے جولائی ۱۹۷۹ء میں ”ملک و ملت بچاؤ“ کی ہم چلائی تھی۔ اس کے تحت ہر روز ۱۵ افراد نئی دہلی کے بوٹ کلب پر گرفتاریاں دیتے تھے۔ مگر ملک و ملت بچاؤ کی یہ ہم نہ صرف یہ کہ ملک و ملت بچانے میں ناکام رہی بلکہ ملک اور ملت دونوں اس واقعہ سے بھی بے خبر رہے کہ کچھ لوگ ”سرپر کفن باندھ کر“ اس کو بچانے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔

”آل انڈیا ریڈیو نے اپنے نیوز بیٹن میں اس واقعہ کی کوئی خبر نہ دی۔ اس پر روزنامہ الجمعیت نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا:

”اس ملک میں تقریباً دس کروڑ مسلمان ہیں۔ کیا ایک کروڑ ریڈیوسٹ مسلمانوں کے یہاں نہ ہوں گے۔ انگو ہوں گے اور امکان ہے کہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ۳۰ کروڑ روپیہ سرکار کو صرف ریڈیو لائسنس کی صورت میں سالانہ ادا کرتے ہیں۔ بجلی اور ریڈیو سیٹ کی بجری پریسل ٹیکس اور دوسرے ٹیکسوں کی صورت میں جو درآمد کی جیب سے نکلتی ہے وہ الگ رہی۔“ (الجمیۃ ۱۱ جولائی ۱۹۷۹ء)

جمعیتہ علماء ہند نے ”ملک و ملت بچاؤ“ کی ہم دوسری بار ۲۱ فروری ۱۹۸۳ء سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ مگر وہ عجیب و غریب طور پر اتنی کامیاب ثابت ہوئی کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔

مذکورہ شکایت میں اس وقت وزن ہو سکتا تھا جب کہ مسلمان ریڈیو استعمال کرنے والوں کی طرف سے ایک کروڑ خط آل انڈیا ریڈیو کے دفتر میں پہنچ جاتے۔ موجودہ حالت میں اس شکایت کا مطلب یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو بھی اس ”ساریخ ساز“ واقعہ کی اطلاع نہ ہو کی بجائے ریڈیو اور دوسرے قومی شعبے اس کو جانیں۔

۲۵ اپریل ۱۹۸۳ء

روس کے سابق ڈائریکٹر مارشل اسٹالن (۱۹۵۳-۱۸۷۹ء) کے آخری دنوں میں روسی اخبار پر اودا میں لگایا تو صرف ایک اشاعت میں اسٹالن کا نام ۲۹ بار چھپا تھا۔ اسی طرح چینی ڈائریکٹر او زے تنگ کی زندگی میں ۱۹۶۶ء میں ایک شخص نے ایک بار چینی اخبار (People's Daily) میں گستاخوں کی صرف ایک اشاعت میں او زے تنگ کا نام ۲۸۰ بار چھپا ہوا موجود تھا۔

آج جب کہ اسٹالن اور ماؤ مرچکے ہیں، ان کے ملکوں میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ پر اودا اور پیپلز ڈیلی بدستور چھپ رہے ہیں، مگر مینیول گزر جاتے ہیں اور ان کے صفحات میں ایک بار بھی اسٹالن یا ماؤ کا نام نہیں آتا۔

یہی اس دنیا میں ہر ڈکٹیٹر کا انجام ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں اپنے ملک میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ مگر مرنے کے بعد وہ اسی ملک میں بالکل بے کچھ ہو جاتا ہے۔

۲۶ اپریل ۱۹۸۳ء

افریقہ میں اسلام کی تیز رفتاری اشاعت کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلہ میں لندن سے شائع ہونے والی ایک انٹیکو پیڈیا میں حسب ذیل الفاظ لکھے گئے ہیں:

اسلام کی اشاعت زیادہ تر مسیحیت کی قیمت پر حاصل ہوئی ہے۔ اکثر افریقیوں کے نزدیک مسیحیت امپیریلزم کے ہم معنی ہے۔ اور وہ رنگ کی بنیاد پر امتیاز کی حامل ہے جس کو سفید اقوام نے قائم کر رکھا ہے:

Much of Islam's expansion has been won at the cost of Christianity which, for many Africans is too closely identified with the imperialism and colour prejudices of the white races who had imposed it. p. 404.
Charles F. Adams, *Man and his Gods*, London 1974.

جزئی طور پر یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ مگر یہی اصل سبب نہیں ہے۔ اصل سبب ہے —
توحید کے عقیدہ کا فطرت انسانی کے مطابق ہونا اور تمام انسانوں کو یکساں حیثیت ملنا۔

۲۷ اپریل ۱۹۸۴

مولانا شبلی نعمانی (۱۹۱۴-۱۸۵۷) اپنی آخر عمر میں مسلمانوں کا گود گل بنا چاہتے تھے۔ جس میں آریہ ابدیشیوں کی طرح مسلم نوجوانوں کو اسلام کی تبلیغ کے لئے تیار کیا جائے۔ انہوں نے ندوہ میں، جب کہ وہ اہل کے مستند تعلیمات تھے، خدام دین کے نام سے ایک مجلس بھی بنائی تھی۔ اس کے تحت کئی لڑکے ایسے تیار ہو گئے تھے جو ہندی اور سنسکرت میں تقریر کرنے لگے تھے۔ ندوہ کے ایک اجلاس میں ان تربیت یافتہ لڑکوں نے ہندی اور سنسکرت میں اسلام کی حمایت میں تقریریں کیں تو لوگوں کو کافی حیرت ہوئی۔

مگر مولانا شبلی کی یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض وقتی دفاع کے جذبہ سے ابھری تھی نہ کہ مستقل دعوتی جذبہ کے تحت۔ مولانا شبلی کے زمانہ میں، ہندوستان کے بعض علاقوں میں آریہ مبلغین اپنا مذہب پھیلا رہے تھے اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بہت سے جاہل مسلمان ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنا مذہب بدل دیں گے۔ اس صورت حال نے مولانا شبلی کے اندر مسیحیت کا جذبہ ابھارا۔ اور انہوں نے چاہا کہ متاثرہ مسلمانوں میں تربیت یافتہ مبلغین کو بھیج کر آریہ سماجیوں کا ٹوکریا جائے۔

داعی وہ ہے جو انداز و تشبیر کے جذبہ سے بے تاب ہو کر اٹھے۔ عیسائی مشنریوں اور آریہ مبلغین کے توڑ کے لئے اٹھنا حقیقتہً قوم پرستی ہے نہ کہ دعوت الی اللہ۔

۲۸ اپریل ۱۹۸۴

مدھو کشور (ایڈیٹر نیشن) نے ٹائٹس آف انڈیا میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ آج تعدد ازواج، زبانی طلاق اور پردہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہندو یہ ثابت کرنے کے لئے پیش

کرتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کس قدر پس ماندہ اور وحشی ہیں:

Today, polygamy, verbal divorce, and purdah are sighted by Hindus to prove how backward and barbaric Muslims and Islam are.

یہ اعتراضات سراسر بے بنیاد ہیں۔ تعدد ازواج ایک فطری ضرورت ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی وہ کسی دیکھی شکل میں تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ کہیں فری کس کی صورت میں اور کہیں کئی بنادیں کی صورت میں۔ حتیٰ کہ ۱۹۷۵ء میں ہندستان میں ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی جس کا نام تھا:

Committee on the status of women in India.

اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوؤں میں تعدد ازواج کے واقعات ۵/۸ فیصد ہیں اور مسلمانوں میں ۱/۷ فیصد۔ یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندوؤں میں زیادہ۔ اسی طرح اسلام میں طلاق کا آسان ہونا انتہائی فطری ہے۔ ہندو سوسائٹی میں طلاق کو مشکل بنا لیا گیا ہے جس کی قیمت اس کو خواتین کی خود سوزی کی شکل میں دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح پردہ بھی عین فطری ہے۔ پردہ کے معنی حقیقتہً عورتوں اور مردوں کے درمیان سرگرمیوں کے دائرہ کی تقسیم ہے اور دونوں صنفوں کے درمیان آزادانہ اختلاط کو روکنا ہے عملی تحقیق اور تجربہ دونوں بہتر معاشرہ کے لئے اس کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں۔

۲۹ اپریل ۱۹۸۳ء

روزنامہ الجلیۃ (۱۰ فروری ۱۹۸۳ء) میں حکیم ظل الرحمن صاحب کا ایک مضمون چھپا تھا۔ اس مضمون میں انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں حسب ذیل پر پوچش الفاظ لکھے تھے:

”وہ کون عقلمند تھا جس نے کردروں انسانوں کی تعداد پر اقلیت کا اطلاق کیا۔ عرب کا ایک لفظ قلیل ہے جس کا صیغہ تفضیل اقل ہے۔ جس کے معنی بہت ہی تھوڑے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کی خاموشی نے اس لفظ کا اطلاق مسلمانوں پر کر دیا جس کے نتیجے میں ۱۲ کروڑ کی تعداد کا ایک طبقہ اس احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ اور ناقابل شمار چیز ہیں۔ مگر مسلمان ملک کی ثانوی اکثریت ہیں۔ خدا را اقلیت کے لفظ کو امت مسلمہ کی تاریخ سے نکال دیجئے۔ اور اپنے آپ کو ملک کی ثانوی اکثریت کہنے کی عادت ڈالئے۔ بلاشبہ عیسائی، سکھ اس ملک کی اقلیت شمار ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان اس ملک کی اقلیت نہیں ہیں۔ ہم اس ملک کی ثانوی اکثریت ہیں۔“ (الجلية ۱۰ فروری ۱۹۸۳ء)

مسلمانوں کا اصل مرض ان کا جھوٹا فخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شکست کو بھی فتح کے خاندن میں
گننا چاہتے ہیں اور اپنی کمی کو بھی زیادتی کے الفاظ میں بیان کر کے خوش ہوتے ہیں۔

”اقلیت“ ایک جمہوری اصطلاح ہے۔ اس سے مراد نسبی تعداد ہے نہ کہ مطلق تعداد۔ نسبی تعداد
کے اعتبار سے کبھی بارہ آدمی بھی اکثریت میں ہو جاتے ہیں اور کبھی ۱۲ کروڑ آدمی اقلیت میں۔ اسی غیر
حقیقت پسندانہ انداز سے کہہ کر یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنی تعداد ۱۲ کروڑ اور ۲۰ کروڑ بتاتے ہیں۔ حالانکہ
اس کے لئے ان کے پاس کوئی واقعی دلیل نہیں۔

۳۰ اپریل ۱۹۸۴

ٹی۔ ایس الیٹ نے کہا ہے — ”اگر تم کسی گول چھید میں جا پڑو تو تمہیں اپنے آپ کو گنید
بتا لینا چاہئے“ یہ زندگی کا نہایت قیمتی گہرے۔ آدمی اگر اس کو پکڑ لے تو وہ موجودہ دنیا میں اس کی کامیابی
کے لئے کافی ہو جائے۔

تاہم موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں سب سے کم جو صفت پائی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ مسلمانوں
کے وہ نادان لیڈر ہیں جو بے معنی الفاظ بول کر مسلمانوں کے ذہن کو بگاڑتے ہیں۔ مسلم لیڈروں کی فوج
کی فوج بے سببے بوجے پر جھش انداز میں یہ الفاظ دہراتی ہے: زمانہ باتوں ساز و تو بازمانہ متیز۔ حالانکہ
خود ان لیڈروں کا یہ حال ہے کہ انھوں نے اولاً یہ نعرہ لگایا:

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا
اس کے بعد جب انھوں نے دیکھا کہ سامنے ملک پر وہ اپنا جھنڈا نہیں لہا سکتے تو انھوں نے یہ تجویز کیا کہ ملک
کا ایک حصہ (جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے) ہمیں بانٹ کر دے دیا جائے۔ گویا ”گول خانہ“ کو اپنے لحاظ سے
چمکھٹا کرنے کے حالات نہیں تھے تو انھوں نے خود اپنے آپ کو گول کر لیا۔

یکم مئی ۱۹۸۴

میرٹھ کے شاہ گھاٹ میں ایک چوتھرے کا جھگڑا تھا۔ وہاں ایک قبر ہے اور ایک سپیل کا
درخت۔ ہندوؤں نے سپیل کو بنیاد بنا کر اس کو مندر کی حیثیت دینے کی کوشش کی۔ اور مسلمانوں نے قبر
کو بنیاد بن کر یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے بزرگ کا مزار ہے۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس قبر پر چادر ڈھائیں
گے اور رسوم ادا کریں گے۔

جھگڑا بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ ۶ ستمبر اور ۷ ستمبر ۱۹۸۲ء کی درمیانی رات کو مسلمانوں نے وہاں — کے ایک پجاری کو قتل کر دیا۔ ۷ ستمبر ۱۹۸۲ء کی صبح کو جب پجاری کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ہندو مسلم فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور سارا شہر اس کی لپیٹ میں آگیا۔

اس فساد کا ایک طرف نقصان صرف مسلمانوں کو ہوا۔ بیسیوں مسلمان مارے گئے۔ ہزاروں گھر لوٹے اور جلائے گئے۔ کروڑوں روپیہ کا مالی نقصان ہوا۔ (الجمیۃ ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۲ء)

ہندوستان کے تمام ہندو مسلم فادات کم و بیش اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کا خلاصہ صرف ایک ہے۔ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنا اور اس کے نتیجہ میں زیادہ بڑا نقصان سامنے آنا۔

۲ مئی ۱۹۸۴ء

اے بی ٹوبیل (۱۸۹۶-۱۸۳۳) وہ شخص ہے جس کے نام پر شہر ٹوبیل انعام دیا جاتا ہے۔ وہ نئی نئی چیز ایجاد کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ روانی کے ساتھ انگریزی، فرنیچ، جبرن، رشتن اور سویڈش زبانیں بول سکتا تھا۔ اس نے ڈائنامائٹ اور دوسری چیزیں ایجاد کیں۔ اس سلسلہ میں اس کی فیکٹری میں ۱۸۶۴ء میں ایک سخت دھماکہ ہوا جس میں اس کا بھائی مر گیا۔ وہ ہر وقت نئی چیزیں دریافت کرنے کی دمن میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کو لوگ دیوانہ سائنس دان (mad scientist) سمجھنے لگے۔

سائنس کا میدان ہویا ندھب کا میدان، ہر میدان میں کوئی قابل ذکر چیز پانے کے لئے دیوانہ بنا پڑتا ہے۔ ”میڈ سائنٹسٹ“ ہی کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے۔

ٹوبیل کی بعض دریافتوں کو اتفاقی دریافت (chance discovery) کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کسی اور چیز پر تحقیق کر رہا تھا اور اتفاقاً کوئی اور چیز اس پر منکشف ہوگئی۔ مگر یہاں وہی الفاظ صادق آتے ہیں جو ٹوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر رسن نے کہے تھے: یہ دریافت اگرچہ ایک اتفاق تھی مگر ایسا اتفاق صرف سائنس دان کو پیش آتا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لئے آدمی کو دیوانہ بنا پڑتا ہے خواہ وہ روحانیت کا میدان ہو یا طبیعیات کا میدان۔ دیوانگی کی حد تک کسی راہ میں لگے بغیر کوئی بڑی چیز کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔

۲ مئی ۱۹۸۴

ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے گوشت کو زیادہ بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کے خون کو زیادہ بہتر خون سے بدل دیتا ہوں (رحمہ من خیر دم ولحمہ من خیر لحم) صبر کیا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی اس سائی (capacity) کا ثبوت دے کہ وہ مشکلات و مصائب کو برداشت کر سکتا ہے۔ جو شخص رد عمل کی نفیات میں مبتلا ہوئے بغیر مشکلات و مسائل کو برداشت کر لے تو اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور (emerge) کرتا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ ادنیٰ انسان بن جاتا ہے۔

موجودہ دنیا میں روحانی ارتقاء کا ذریعہ صبر ہے۔ آدمی اگر ناخوشگوار یوں پر صبر نہ کرے تو وہ نفسیاتی اعتبار سے پستی میں گر جاتا ہے۔ اور اگر وہ صبر کر لے تو وہ نفسیاتی اعتبار سے بلند ہو جاتا ہے۔ صبر اس دنیا میں ہر قسم کی اعلیٰ ترقیوں کا واحد ذریعہ ہے۔

۴ مئی ۱۹۸۴

اپریل ۱۹۷۷ء کے ہندوستانی الکشن میں جنٹا پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ جنتا پارٹی نے مشرماراجی ڈیپائی کو اپنا پارٹی لیڈر چنا۔ اس کے بعد رام لیلا گراؤنڈ میں جنٹا پارٹی کا بہت بڑا جلسہ ہوا۔ میں بھی اس جلسہ میں شریک تھا۔ اس جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مشرماراجی ڈیپائی نے کہا: ”میں کوئی غلطی کروں تو آپ میرا کان پکڑ سکتے ہیں۔“

جنتا حکومت میں مشرچرن سنگھ وزیر داخلہ تھے۔ بعد کو انھوں نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ مارچ ۱۹۷۸ء میں انھوں نے وزیر اعظم مشرماراجی ڈیپائی سے کہا کہ آپ کے لڑکے کا نچے ڈیپائی کے بارے میں کنکشن کی شکایات ہیں۔ اس کی باتا عہدہ انکوائری کرائی جانی چاہئے اور اس کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا جانا چاہئے۔ (ٹائٹس آف انڈیا ۶ جولائی ۱۹۷۸ء)

اس کے جواب میں مشرماراجی ڈیپائی بخدا ہو گئے۔ باہمی اختلاف یہاں تک بڑھا کہ جولائی ۱۹۷۸ء میں مشر ڈیپائی نے مشرچرن سنگھ سے استعفا کا مطالبہ کیا۔ دونوں میں سخت رنجش پیدا ہو گئی۔ مشر اٹل بھاری واجپئی کے بیان کے مطابق ڈیپائی، چرن سنگھ ملاقات اس لئے نہ ہو سکی کہ مشر ڈیپائی کا

اصرار تھا کہ چون سنگھ میرے یہاں آکر ملیں۔ یہ کشش یہاں تک بڑھی کہ مہتما حکومت ختم ہو گئی۔
(ٹائٹس آف انڈیا ۸ جولائی ۱۹۷۸ء)

لفظوں میں کان پکڑوانا کتنا آسان ہے اور عمل میں کان پکڑوانا کتنا مشکل۔

۵ مئی ۱۹۸۲

ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر کی بعض باتوں سے اس کے دوستوں کو شبہ ہوا کہ وہ صحافت کی زندگی سے الگ ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ انھوں نے پوچھا: کیا آپ صحافت سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں۔ ایڈیٹر نے جواب دیا:

No, I will only retire at Nigambodh Ghat or Chandanwadi.

نہیں میں صرف نگم بودھ گھاٹ یا چندن واڈی پر ریٹائر ہوں گا (ہندستان ٹائٹس ۹ جنوری ۱۹۸۲ء) اسی طرح ایک ایڈیٹر صاحب نے ایک بار لکھا تھا: میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، کیوں کہ وہاں بھیڑ ہوگی اور مجھے جنت میں جانا پسند نہیں، کیوں کہ وہاں ناشاٹا ہوگا۔

اس طرح کی باتیں اکثر لوگ مختلف شکلوں میں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے بارے میں سنجیدہ نہیں۔ اگر وہ جہنم کی آگ کے بارے میں اسی طرح سنجیدہ ہوں جس طرح وہ دنیا میں ایک جلتے ہوئے الاؤ کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ جنت کے عیش کو اسی طرح اہمیت دیں جس طرح وہ دنیا کے عیش کو اہمیت دیتے ہیں تو کبھی ان کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں۔

۶ مئی ۱۹۸۲

کثیر کے قانون کے مطابق کوئی باہر کا آدمی کثیر میں زمین اور جائیداد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون وہاں ہمارا راجہ کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہی قانون ہے جس نے کثیر میں بوٹ ہاؤس کو رولج دیا جو کثیر کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔

۱۸۸۸ء میں ایک انگریز سری نگر آیا۔ اس کو سری نگر بہت پسند آیا۔ اس نے چاہا کہ وہاں مستقل قیام کرے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہاں وہ ذاتی مکان نہیں بنا سکتا تو اس نے سری نگر میں قیام کے لئے یہ تدبیر نکالی کہ وہ کشتی میں مکان بنا کر اس کو پانی پر تیرا دے۔ اور پھر اس کے اندر رہے۔ یہی چیز بعد کو بوٹ ہاؤس کے نام سے مشہور ہوئی۔ مذکورہ انگریز کا نام کنارڈ (M.T. Kennard) تھا۔ اس نے

اپنی اس کشتی کے مکان کا نام وکٹری رکھا۔ اور اس کو دریائے جہلم کے پانی میں تیرایا۔
انسان جب دل سے کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ ہر حال میں کوئی راستہ نکال لیتا ہے
خود بننا ہر وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔

۷ مئی ۱۹۸۲

۱۷ویں صدی عیسوی میں تین بڑی مسلم حکومتیں۔ ترکی کی عثمانی خلافت، ہندوستان کے مغل،
فارس کی ایرانی حکومت۔ اس کے بعد ان ملکوں میں مغربی قوتوں کا تدریجی شروع ہوا۔ ۱۸۵۰ء تک مذکورہ
تینوں مسلم طاقتیں یورپ کے زیرِ اقتدار آپکی تھیں۔ اسی طرح انڈونیشیا ڈچ کے قبضہ میں، لیشیا
انگریز کے قبضہ میں، الجزائر یا دیگرہ فرانس کے قبضہ میں چلا گیا۔

اس کے بعد تمام مسلم دنیا میں ردِ عمل شروع ہوا۔ ہر جگہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں بیرونی حکمرانوں کے
خلاف لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مگر یہ تمام لڑائیاں بس اس طرح پیش آئیں کہ مسلمان جس حال میں
تھے اسی حال میں وہ مغربی اقوام سے لڑنے لگے۔ اس پوری مدت میں کوئی ایک بھی قابلِ ذکر مثال
نہیں ملتی کہ مسلم ذمہ داروں کا کوئی وفد یورپ جائے اور وہاں سنجیدہ طور پر یہ جاننے کی کوشش کرے
کہ یورپی قوتوں کی اس طاقت کا راز کیا ہے کہ وہ اپنے ملکوں سے نکل کر ساری دنیا پر قابض ہو گئی ہیں۔
مسلمان محض جوش کے تحت لڑائی لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنے جوش کو استعمال کرنے کی کوئی
سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ جدید تاریخ میں گاندھی پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے نوآبادیاتی طاقتوں کے
مقابلہ میں جوش کا ہتھیار استعمال کیا۔

۸ مئی ۱۹۸۲

بائبل اور تلمود سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ”موسیٰ“ فرعون کے گھر میں
رکھا گیا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی جب حضرت موسیٰ کو دریائے نکال کر اپنے محل میں لائے تو انہوں
نے آپ کا نام ”موسیٰ“ تجویز کیا۔ آپ کا یہی نام مشہور ہو گیا۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے۔ آپ کی قومی اور مذہبی زبان عبرانی تھی۔ مگر موسیٰ
عبرانی زبان کا لفظ نہیں۔ یہ قطعی زبان کا لفظ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی زبان تھی۔ موسیٰ کے معنی قدیم
قطعی زبان میں ہیں ”پانی سے نکالا ہوا“ یا ”میں نے اسے پانی سے نکالا۔“

آجکل جس طرح الفاظ کے لئے جھگڑا کیا جاتا ہے، اگر حضرت موسیٰ کا وہ ذہن ہوتا تو فرعون کے رکے ہوئے نام کو آپ پسند نہ کرتے اور بعد کے زمانہ میں اس کو بدل دیتے۔ مگر فرعون کا اوقتی زبان کا یہی لفظ آپ کا مستقل نام بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ”موسیٰ“ ہی کے لفظ سے پکارا، بیساکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔

اس سے پتے دین کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ سچا دین حقیقتوں کو دیکھتا ہے اور جھوٹا دین لفظوں کی بحث کرتا ہے۔ سچا دین حقیقت کو اہمیت دیتا ہے اور جھوٹا دین الفاظ کو۔

۹ مئی ۱۹۸۴

رابرٹ فراسٹ (۱۹۶۳-۱۸۷۴) امریکہ کا مشہور شاعر ہے۔ وہ امریکہ میں پیدا ہوا۔ مگر امریکہ میں ابتداؤ اس کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ انگلستان میں اس کے قدر وال پیدا ہوئے۔ اور انھوں نے اس کے اعتراف میں مضامین لکھے۔ انگلینڈ کی قدر دانی کے بعد امریکہ والوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی ماحول میں آدمی کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ قریبی لوگوں کو وہ اپنی طرح کا ایک ”انسان“ دکھائی دیتا ہے۔ مگر دور والوں کو اس کے صرف انکار پہنچتے ہیں۔ وہ اس کے جوہر کی بنیاد پر اس کو جانپختے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ قریب کے لوگ نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب کہ دور کے لوگ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہو کر سوچتے ہیں۔ اس لئے دور کے لوگ کسی آدمی کو پہلے پہچان لیتے ہیں اور قریب کے لوگ نسبتاً دیر میں پہچانتے ہیں۔

۱۰ مارچ ۱۹۸۴

مجھے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے بارے میں جو تجربات ہوئے ان کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو کشمید خدا کا اتنا ڈر بھی نہیں ہے جتنا کسی کو یہیونٹی کا ٹٹے کا ہوتا ہے۔ خدا سے بے خوفی کے بغیر کوئی شخص ان افعال کی جرأت نہیں کر سکتا جن کا شاہدہ آج کل بار بار ہوتا ہے۔ کاش لوگ جانتے کہ بے خوفی کا یہ لمحہ بہت دیر تک ان کے لئے باقی رہے والا نہیں۔ لوگ جتنی زیادتی چاہیں کریں، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کی تمام آزادیاں ان سے چھین جائیں گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے پاس بے بسی کے سوا کوئی اور اثنا باقی نہیں رہے گا جس کو وہ اپنا بچھیں۔

اس وقت لوگ بولنا چاہیں گے مگر ان کے پاس الفاظ نہ ہوں گے کہ وہ بولیں۔ وہ کرنا چاہیں گے مگر ان کے پاس طاقت نہ ہوگی کہ وہ کچھ کریں۔ اس نازلہ خیز وقت کے آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ جو وقت آنے والا ہے وہ آکر رہے گا، بلکہ جو وقت آنے والا ہے وہ آچکا۔ یہ صرف اندسے اور بے حس لوگ ہیں جو آنے والے وقت کو اپنے سے دور سمجھ رہے ہیں۔

لوگوں کے اوپر انسوس ہے۔ اگر وہ اپنے جیسے ایک انسان سے بے خوف ہیں تو کیا وہ خدا سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں۔ کاش لوگوں کے پاس آنکھ ہو کہ وہ دیکھیں اور ان کے پاس عقل ہو کہ وہ سمجھیں۔

آہ انسان کے اوپر کتنا زیادہ بے بسی کا لمحہ آنے والا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھ رہا ہے، آہ وہ انسان، جو اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جانا چاہئے، جو اسی بات سے بے خبر ہے جس سے اسے سب سے زیادہ باخبر ہونا چاہئے۔

۱۱ مئی ۱۹۸۳

مغربی جبرستی کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام دو بونر ہے۔ انہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اسلام کے کافی دل چسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے عیسائی اپنی نسل پرستی کے لئے انجیل کا حوالہ دیتے ہیں مگر وہ انجیل کو باورچی خانہ کی کتاب کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مطلب کی سطر کو بطور حوالہ اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس سطر کا سیاق و سباق کیا ہے۔

انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جنوبی امریکہ میں اپنے قیام کے دوران میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم ماسکو سے ڈرتے ہو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ امریکہ سے ڈرتے ہو۔ ان لوگوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر تم لوگ کس چیز سے ڈرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا: ہم جنوبی امریکہ میں واقع عالمی سطح کی ۲۰ امریکی کمپنیوں سے خوف زدہ ہیں۔

قدیم زمانہ میں سیاسی خطروں سے بڑے خطروں کی حیثیت رکھتا تھا، مگر آج اقتصادی خطروں سے بڑا خطرہ ہے۔

۱۲ مئی ۱۹۸۳

خدا کے دین میں لوگوں نے بے شمار قسم کے بگاڑ پیدا کئے ہیں۔ لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو بگاڑ

کی تمام قوموں کا خلاصہ صرف ایک ہے۔۔۔۔۔ آخرت سے فرار۔ ہر لگاڑ کی تہ میں یہ جذبہ کارفرما نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی ذمہ داری سے فرار حاصل کیا جائے۔

کسی نے خدا کو مانتے ہوئے اس کی تشریح اس طرح کی کہ خدا کو مسند رقرار دیا اور انسان کو اس کا ایک قطرہ۔ موت کے بعد یہ قطرہ مسند میں مل جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر خدا اور انسان کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان کا الگ سے کوئی وجود ہی نہ رہ جائے تو کون کس کو کچھ دے گا اور کون کس کا حساب لے گا۔

کسی نے سزا اور انعام کو اصولی طور پر مانتے ہوئے یہ کہا کہ زندگی ایک جبری چکر ہے۔ انسان زندگی کے لازمی قانون کے تحت بار بار ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتا رہتا ہے، جو یا تو اس کی پچھلی زندگی کے اچھے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، یا برے عمل کا۔ اس فلسفہ میں بھی آخرت کا تصور حذف ہو گیا۔ کیوں کہ آخرت کا عقیدہ شعوری محاسبہ کا تقاضا کرتا ہے۔ جب کہ مذکورہ فلسفہ کے مطابق سب کچھ میکینیکل طور پر ہو رہا ہے۔

کچھ لوگوں نے آخرت کو پوری طرح مانتے ہوئے کفارہ کا عقیدہ گھڑ لیا۔ یعنی یہ کہ کوئی دوسرا شخص ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کا کفارتہ ہو چکا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق جی آدمی کے اوپر سے آخرت کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہمیں کرنا تھا وہ پہلے ہی دوسرا شخص انجام دے چکا۔ وغیرہ، وغیرہ

۱۳ مئی ۱۹۸۴

تاتار اصلًا ایک منگول قبیلہ تھا جو پانچویں صدی عیسوی کے بعد مشرقی منگولیا اور مغربی پنجوریا میں آباد ہو گیا۔ اس قبیلہ کے ایک حصہ کو نے کرچنگیز خاں (۱۲۲۷ء - ۱۲۶۲ء) نے اپنی فوج بنائی اور تیرہویں صدی عیسوی میں مشرقی یورپ پر حملہ آور ہوا۔ چنگیز خاں کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد تاتاریوں کو ترک کہا جانے لگا۔

تاتاریوں نے ۱۲۵۸ء میں بغداد کو برباد کیا۔

تاتاریوں نے جب خلافت عباسیہ کو تباہ کیا تو مسلم شہروں سے وہ لاکھوں کی تعداد میں عورتوں کو پکڑ کر لے گئے اور ان کو باندی بنا کر اپنے گھروں میں رکھا۔ تاتاریوں کو مسلمان بنانے میں ان مسلم خواتین

کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ مسلم عورتیں ہر تاتاری کے گھر میں داخل ہوتیں۔ وہ اگرچہ باندی کے طور پر رکھی گئی تھیں مگر ان کے دینی جذبہ نے انہیں ابھارا کہ وہ اپنے مالکوں پر اسلام کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہ کام بہت عرصہ تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ بیشتر تاتاری مسلمان ہو گئے۔

تاتاری اسلام کے دائرہ میں داخل ہو کر اسلام کے خادم بن گئے، وہ تقریباً پانچ سو برس تک مسلم دنیا کے حکمران رہے۔

۱۴ مئی ۱۹۸۴

مسٹر خوشنونت سنگھ ایک بار افریقہ کے سفر پر گئے تھے۔ اپنے اس سفر کی روداد انہوں نے الرٹریڈ ویکی آف انڈیا میں شائع کی تھی اس میں ایک بات یہ تھی:

On my last visit to Kenya and Uganda, I checked on the activities of Christian and Muslim missionaries working amongst the Negro tribes. Christians conceded that despite the unpleasant memories of Muslim Arab slavers, Islam was claiming more converts amongst African blacks than Christianity.
(Illustrated Weekly of India, July 7, 1974, p. 27)

کینیا اور یوگنڈا کے اپنے آخری سفر میں میں نے مسیائیوں اور مسلمانوں کی ان تبلیغی کوششوں کا جائزہ لیا جو نیگرو قبائل کے درمیان جاری ہیں۔ مسیائیوں نے اعتراف کیا کہ مسلم عرب بردہ فروشوں کی تانخہ گواریادوں کے باوجود افریقہ کے بیاہ فام باشندوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد مسیائیت قبول کرنے والوں سے زیادہ ہے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں غلط ہے کہ مسلمان چوں کہ بے عمل ہیں اس لئے ان کی تبلیغ غیر مسلموں میں مفید نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بے عملی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لوگ اسلام کے اصولوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں نہ کہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر۔ اگر عمل کافی ہوتا تو کسی پیغمبر کی قوم کا فرمانر رہتی۔

۱۵ مئی ۱۹۸۴

حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ اپنے جس بندہ سے محبت کرتا ہے اس پر وہ مصیبت

وال دیتا ہے۔

مصیبت میں مبتلا کرنا، دوسرے لفظوں میں، آدمی کو حقیقت کی سطح پر زندگی گزارنے کا موقع دینا ہے۔ آدمی کی اصلی اور حقیقی حیثیت یہ ہے کہ وہ عاجز ہے، اس کو کسی قسم کا ذاتی اختیار حاصل نہیں۔ مگر جو شخص آرام اور سکون میں ہو، وہ زندگی کی اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی مصنوعی سطح پر گزرنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص غم میں ہو اس کا غم اسے حقیقت کی سطح پر لے جاتا ہے۔ وہ عین اسی سطح پر زندگی گزارنے لگتا ہے جو باعتبار واقعہ اس کی سطح ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۸۲

ڈاکٹر ایچ۔ ڈی سنکالیا (H.D. Sankalia) تاریخ اور علم الآثار کے مشہور ماہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی اثریاتی شہادت نہیں ہے کہ مہابھارت کی لڑائی کبھی سرے سے ہوئی ہو:

There is no archaeological evidence of Mahabharata war at all.

ڈاکٹر سنکالیا پونہ میں یو این آئی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے (اسٹیشن ۲۵ ستمبر ۱۹۷۷ء)

۱۷ مئی ۱۹۸۲

سابق وزیر اعظم ہند منراجنی نے کہا تھا کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ خود اپنے اوپر ڈسپلن کو نافذ کر لیں نہ کہ وہ ریاست کی طرف سے ان کے اوپر نافذ کیا جائے،

Discipline should be self-imposed, rather than state-imposed.

نظم اور ڈسپلن اوپر سے قائم کرنے کی چیز نہیں۔ لوگوں کے اندر ڈسپلن کا مزاج ہو، اسی وقت ڈسپلن قائم ہوتا ہے۔ جو ڈسپلن حکومت کی طرف سے قائم کیا جائے وہ صرف جبر ہوتا ہے اور دوسری بدتر خرابیاں پیدا کرتا ہے۔

تاہم ہندوستان میں جو عام بد نظمی ہے اس کے لئے حکومت کو معذور نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حکومت کی مشنری کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ اس کو ادا نہ کرے تو پھر اس مشنری کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

۱۸ مئی ۱۹۸۲

سابق صدر مصر انور سادات نے ۶ اکتوبر ۱۹۸۲ء کی مصر-اسرائیل جنگ کے واقعات کا اکتشاف

کیا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے بتایا کہ معری فوج نے ۶ اکتوبر ۱۹۷۲ کو نہرو سوڈ پارک کے لئے نیٹون پل استعمال کئے تھے۔ یہ پل روس سے حاصل کئے گئے تھے۔

انور سادات نے بتایا کہ روس نے ابتداً ان کو ایسے نیٹون پل مہیا کئے جو دوسری جنگ عظیم میں استعمال کئے گئے تھے۔ اس قدیم طرز کے نیٹون پل کو جوڑنے میں پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جدید ترین نیٹون پل آدھ گھنٹے کے اندر اندر جوڑے جاسکتے ہیں۔ میں نے وزیر اعظم روس مٹر کو سی گن سے جب سخت احتجاج کیا تو روس نے جنگ بندی سے یکم دیر پہلے جدید نیٹون پل مہیا کئے۔

دوسروں کے بل پر لڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کے خلاف لڑائی پھیل دیتے ہیں اور جب مدد دینے والے ان کی مدد نہیں کرتے تو ان کے خلاف شکایت لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی لڑائی بھی جوٹی ہے اور ان کی شکایت بھی جوٹی۔

۱۹ مئی ۱۹۸۴

اسلام کی تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم ایک واقعہ سنایا دیں جس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں اسپین کی مسلم سلطنت سبکی بادشاہ کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ تاتاریوں نے عباسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مگر عین اسی وقت دو حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ ایک طرف اسی زمانہ میں اسلام نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے ذریعہ اپنا راستہ پایا۔ دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ فاتح تاتاریوں نے مفتوح مسلمانوں کے مذہب کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مثال قائم کر دی تھی کہ شکست کے بذریعہ حالات میں بھی اسلام کے لئے کامیاب پیش قدمی کے مواقع موجود رہتے ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ کے رہنماؤں کو اس سے کوئی سبق نہیں ملا۔ موجودہ مشکلات نے انھیں فریاد و احتجاج کے سوا اور کوئی تحفہ نہیں دیا۔

۲۰ مئی ۱۹۸۴

دو مسلمانوں میں بحث ہو رہی تھی۔ ایک مسٹر جناح کے دو قومی نظریہ کا حامی تھا۔ دوسرا سلمان مولانا حسین احمد مدنی کے متحدہ قومیت کی تائید کر رہا تھا۔ اول الذکر مسلمان نے اپنے نقطہ نظر کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا:

”جناح کا دو قومی نظریہ بالکل صحیح تھا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم پانچاچھ پنتے ہیں اور اس

کو آگے سے باندھتے ہیں۔ ہندو لوگ دھوتی پہنتے ہیں اور اس کو پیچھے سے باندھتے ہیں۔
کیے عجیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دلیل دوسری چیز ہے اور لطیفہ دوسری چیز۔

۲۱ مئی ۱۹۸۳

بھئی ۲۱ ستمبر ۱۹۷۵: بمبئی میں ہمارا اسٹراٹیٹ لائیو کاشنزم کانفرنس کا دوروزہ اجلاس ہوا۔
کانفرنس میں کانگریس اور کیونٹ لیڈروں نے تقریریں کیں۔ آخر میں متفقہ طور پر چورز و لیوشن (اعلان
نامہ) منظور کیا گیا۔ اس میں یہ درج تھا کہ اگر ملک میں ایمر جنسی لاگو نہ کی جاتی تو ہندستان میں بھی بنگلہ دیش
کی کہانی دہرائی جاتی۔

گویا ہندستان کے لئے بنگلہ دیش نہایت بری چیز ہے۔ مگر یہی ”بنگلہ دیش“ پاکستان کے لئے
اتنی اچھی چیز ہے کہ خود ہندستان بنگلہ دیشیوں کی مدد کے اے ہوا تا ہے اور فقر کڑتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش
بنوایا ہے۔

۱۲ مئی ۱۹۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں خلافت کی بحث شروع ہوئی۔ لوگ سقیفہ
بنی ساعدہ میں جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر ایک تقریر کی۔ آپ نے قریش کے استحقاق
خلافت کا ذکر کرتے ہوئے جو باتیں فرمائیں اس میں ایک جملہ یہ تھا: ہم اَوَّل من عبد اللہ فی
الارض (وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں اللہ کی عبادت کی) اس عبادت سے واضح طور پر
وہ عمل مراد ہے جو انہوں نے مکہ میں کیا اور مکہ میں اس وقت عبادت کے معنی ذکر و نماز کے سوا اور
کچھ نہ تھے۔

خباب بن منذر انصاری نے جوابی تقریر میں انصار کا استحقاق خلافت ثابت کرتے ہوئے
جو کچھ کہا اس میں ایک جملہ یہ تھا:

واللہ ما ہدوا للہ علانیۃ الا فی بلادکم ولا جمعت الصلوۃ الا فی
مساجدکم (خدا کی قسم انہوں نے اللہ کی کھلی عبادت ہمیں کی مگر صرف تمہاری سرزمین میں۔ اور نماز
:باعث ادا نہیں کی گئی مگر صرف تمہاری مسجدوں میں (یعنی مدینہ میں))

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم کیا تھا۔ عبادت ان کے نزدیک

پرستش کا نام تھی نہ کہ کسی اور چیز کا۔

۲۲ مئی ۱۹۸۴

ابوالعباس احمد بن محمد بن کثیر الفرغانی (۹۰۳-۱۰۳۲) خلیفہ مامون الرشید کے زمانہ کا مسلم سائنس دان ہے۔ وہ ترکستان کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا، اسی نسبت سے اس کو الفرغانی کہا جاتا ہے۔ مغربی مورخین اس کو الفرنگاؤس کہتے ہیں۔

زمین کا محیط (گھیرا) تاپنے کی کوشش قدیم زمانہ سے جاری رہی ہے۔ یونانی ہیئت دانوں نے بھی زمین کا محیط تاپنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں ارسطو اور بطلیموس کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ارسطو نے اپنے بنائے ہوئے آلہ کے ذریعہ پائش کر کے بتایا تھا کہ زمین کا محیط ۴۵۹۶۴ میل ہے۔ الفرغانی نے خلیفہ متوکل عباسی کے زمانہ میں زمین کا محیط معلوم کرنے کی کوشش کی۔ الفرغانی اور اس کے ساتھیوں نے قدیم پیمانوں کے ذریعہ زمین کا جو محیط معلوم کیا وہ ۶۸۰۲ فرسخ تھا۔ یہ موجودہ پیمانہ کے لحاظ سے ۲۵۰۰۹ میل کے برابر ہوتا ہے۔

قدیم زمانہ میں جب کہ جدید پیمائشی ذرائع حاصل نہ تھے، الفرغانی اور اس کے ساتھیوں کی سیہ دریافت حیرت انگیز تھی۔ انھوں نے زمین کے محیط کی جو پیمائش بتائی وہ اصل سے بہت قریب تھی۔ موجودہ زمانہ کی پیمائش کے مطابق زمین کا اصل محیط ۲۴۸۵۸ میل ہے۔

۲۲ مئی ۱۹۸۴

نیکی اور بدی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا علم وحی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسری وہ جو ضمیر اور عقل کی سطح پر ہر انسان کو معلوم ہیں۔ نیکی اور بدی کی اسی دوسری قسم کو معروف اور مستکر کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے لوگوں تک وحی کی ہدایت نہیں پہنچی ہے۔ مگر لوگوں کے اندر بڑھی ہوئی برائیوں کو دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اخلاقی سطح پر ہی ڈسکرڈٹ ہو رہے ہیں۔ وحی کی باتیں اگر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں تو کیا انھیں عقل اور ضمیر کی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ کیا وہ معروف اور مستکر کو بھی نہیں جانتے۔ پھر معروف اور مستکر کے معاملہ میں لوگوں کی مجرمانہ غفلت کا ان کے پاس کیا جواز ہے۔

۲۵ مارچ ۱۹۸۴

یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ آدمی جس چیز کی تلاش میں ہو اسی کو وہ پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ آدمی جس چیز کی تلاش میں ہو اسی کے بارہ میں اس کا شعور جاگتا ہے۔ اس کے لئے اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بارہ میں اس کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ اس کو دیکھے فوراً اسے پہچان لے۔

اب جس شخص کے اندر حق کی طلب جاگی ہو وہ حق کو دیکھے گا اور جس کے اندر باطل کی طلب جاگی ہو وہ باطل کو دیکھے گا۔

جو شخص اپنی بڑائی کا طالب ہو وہ دوسرے کی بڑائی کو دیکھنے میں ناکام رہے گا۔ جو شخص ناپی طریقہ پر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ان تعلیمات کا راستہ سمجھے کہ وہ اس میں حق کا طریقہ اختیار کرنے کی غویاں بتائی گئی ہوں۔ جو شخص قوی مفاد کو اپنا لٹا نہ بنائے ہوئے ہو وہ دعوتی مفاد کو سمجھنے کا صبر رہے گا۔ وغیرہ۔

۲۶ مئی ۱۹۸۴

آج کل ہر طرف احتساب کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ مگر یہ نام نہاد احتساب زمانہ اور کائنات کے احتساب کے لئے ہے نہ کہ اپنا احتساب کرنے کے لئے۔ زمانہ کا احتساب اور کائنات کا احتساب، یہ سب محض الفاظ کے کھیل ہیں۔ یہ اپنی بنے ہوئے عملی کو بڑے بڑے الفاظ میں چھپانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احتساب کرنے والا صرف وہ ہے جو اپنا احتساب کرے۔ جو اپنے آپ کو پیار کے چمکے کی طرح چھیل کر دیکھے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں اپنا احتساب کیا وہ آخرت کے حساب سے بچ جائے گا۔ اور جو شخص احتساب عالم کے نعرے لگائے اس کو اس قسم کے نفسی تشدد سے خدا کی پکڑ سے پھلنے والے ثابت نہیں ہو سکتے۔

۲۷ مئی ۱۹۸۴

”مرد نے ہمیشہ عورت کو تیا ہے“ ایک صاحب نے کہا۔ میں نے کہا کہ یوں نہ کہئے بلکہ یوں کہئے کہ طاقتور ہمیشہ کمزور کو تیا ہے۔ یہ مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں بلکہ طاقت ور اور کمزور کا ہے۔ عورت جب نکاح کے بعد مرد کے گھر میں آتی ہے تو اکثر حالات میں وہ کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اس لئے مرد اپنے کو اس کے مقابلہ میں اپنے کو طاقت ور پا کر اس کو تیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جب کبھی عورت کی پوزیشن زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ مرد کو تنانے لگتی ہے۔

بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حالات سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ان کے جیسے حالات ہوں ویسے ہی

وہ بن جلتے ہیں۔ آدمی طاقت ور ہو، پھر بھی وہ کمزور کو زندہ رکھتا ہے۔ آدمی ہرگز پوزیشن رکھتا ہو، پھر بھی وہ کمزور پوزیشن والے شخص کا احترام کرے، اس کے لئے ذہنی ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ذہنی ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بیشتر لوگ وہ ہیں جو اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں نہ کہ اپنی عقل کے تابع۔

۲۸ مئی ۱۹۸۲

میں ہاتھ روم میں بڑے شیشے کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر ایک لمبائی تقریباً گزرا۔ سامنے کے شیشے میں میرا پورا وجود کامل صورت میں کھڑا ہوا موجود تھا۔ وہ ٹھیک ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ وہ شیشے کے باہر فی الواقع تھا۔ اس وقت اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں انسان کے اخروی ثمنی کو دیکھ رہا ہوں۔ ہر آدمی جو موجودہ دنیا میں ہے وہ اپنی سوچ اور اپنے عمل کے اعتبار سے اپنا ایک جوڑا یا اپنا ثمنی خلق کر رہا ہے۔ اس کا یہ ثمنی آخرت کی دنیا میں بن رہا ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنے ظاہر کے مطابق ہوتا ہے۔ آخرت میں وہ اپنے باطن کے مطابق ہوگا۔ موجودہ دنیا میں آدمی کا ظاہر ہی وجود بنتا ہے۔ آخرت میں آدمی کا باطنی وجود بن رہا ہے۔

موت کے بعد آدمی اپنے اس ثمنی کو پائے گا۔ میں نے جب اپنے وجود کو عین اس صورت میں بڑے شیشے میں دیکھا جیسا کہ وہ اس کے باہر تھا تو ایسا محسوس ہوا گویا میں آخرت کے معاملہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری دنیا کا اسی موجودہ دنیا میں تجربہ کر رہا ہوں۔

۲۹ مئی ۱۹۸۲

قرآن میں سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان صرف ایک خدا کو اپنا الہ مانے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے۔ خدا کو ایک انسان سے اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ نفسیاتی سرانگندگی (psychological surrender) ہے۔ موجودہ زمانہ کے بعض مسلم مفکرین نے اس نفسیاتی سرانگندگی کو سیاسی سرانگندگی (political surrender) کے معنی میں لے لیا۔

یہ زبردست گمراہی ہے۔ جو لوگ اس منکر سے متاثر ہوئے ان کے لئے اسلام کیونٹ نظام کی طرح

بس ایک نظام بن گیا۔ اسلام کا اصل نشانہ انسان کی اپنی نفسیات ہے مگر اس فکر نے اسلام کو ایک ایسی چیز بنا دیا جس کا نشانہ خارج میں ہو۔ چنانچہ اس فکر کے متاثرین خارجی سیاسی نظاموں سے ٹکرا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو قائم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔

۳۰ مئی ۱۹۸۲

قرآن کی سورہ نور کی آیت ہے: اللہ نور السموات والارض (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے) اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے:

وقد أبعضهم: اللہ منور السموات والارض.

وعن الضحاك: اللہ نور السموات والارض

(بعض نے اس آیت میں نور کو منور پڑھا، یعنی روشن کرنے والا۔ ضحاک نے اس کو نور پڑھا، یعنی اللہ نے روشن کیا)

قدیم تفسیروں میں اس طرح کے فقرے جگہ جگہ آتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ قرآن میں اختلاف قرأت ہے۔ یعنی ایک آیت کو ایک عالم نے ایک انداز سے پڑھا اور دوسرے عالم نے اس کو دوسرے انداز سے پڑھا۔

مگر یہ غلط فہمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ قرأت کا اختلاف نہیں۔ یہ قرأت تفسیری ہے نہ کہ قرأت اختلافی۔ یعنی مذکورہ عالم نے "نور" کو منور یا نور پڑھ کر لفظ نور کی تفسیر کی نہ یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میرے نزدیک قرآن کی آیت اُس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔

۳۱ مئی ۱۹۸۲

انسان اس زمین کی سب سے زیادہ سرکش مخلوق ہے۔ وہ شیر اور بھیڑ سے بھی زیادہ سرکش کرتا ہے۔ کوئی دلیل یا کوئی شرافت انسان کو نہیں جھکاؤی۔ وہ صرف اس وقت جھکتا ہے جب کہ اس کا سامنا ایسی طاقت سے ہو جس کے مقابلہ میں وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور پائے۔

انسان کی سرکشی کے بارے میں مجھے بے حد تلخ تجربات ہوئے ہیں۔ ان کو سوچتے ہوئے میری زبان سے نکلا:

اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر وہ تمام صفتیں ہوتیں جو تسمآن میں بتائی گئی ہیں مگر اس کے پاس

طاقت نہ ہوتی تو یہ انسان اللہ کے آگے کبھی جھکنے کے لئے تیار نہ ہوتا۔

۱۹۸۴ جون

اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اعلیٰ انسان کی تعریف ایک لفظ میں کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ اعلیٰ انسان وہ ہے جو چنائی کے انکار کا عمل نہ کر سکتا ہو، جو خلافِ حق روش اختیار کرنے کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔

۱۹۸۴ جون ۲

ابراہیم بلنی کا قول ہے : تعرف تقوی الرجل فی ثلاثۃ اشیاء۔ فی اخذہ وفی منعه وفی صلامہ۔ یعنی تم کسی شخص کے تقویٰ کو پہچاننے کے لئے اس کی تین چیزوں کو دیکھو۔ وہ کس چیز کو اپناتا ہے۔ وہ کس چیز سے باز رہتا ہے۔ اور یہ کہ وہ کیا بات کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آدمی کے ذوق کو بتاتی ہیں۔ اور کس آدمی کا ذوق انتخاب بلاشبہ وہ اہم ترین معیار ہے جس کے ذریعہ اس کی حقیقی شخصیت کو جاننا جاسکے۔

۱۹۸۴ جون ۳

شاہ یعقوب مجددی (بھوپال) نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ایک سنت (غالباً دائرہ) کو چھوڑے ہوئے ہے۔ انھوں نے اس شخص سے کہا کہ تم کو اس سنت پر عمل کرنا چاہئے۔ مذکورہ شخص بے پروائی کے ساتھ بولا:

جناب، یہ سنت ہی تو ہے۔

شاہ یعقوب مجددی نے فرمایا:

بے شک یہ عمل سنت ہے۔ لیکن تیرا بوجہ کفر ہے۔

بے عمل گناہ ہے۔ مگر سرکشی اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بے عملی کے ساتھ اگر شر مندگی ہو تو شاید اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر دے۔ مگر جو شخص بے عملی کے ساتھ سرکشی دکھارہا ہو وہ کسی طرح قابلِ معافی نہیں۔

۱۹۸۴ جون ۴

مصطفیٰ ریاض پاشا (۱۹۱۱-۱۸۳۴) مصر کی حکومت میں وزیر تھا۔ وہ جمال الدین افغانی

(۱۸۹۷-۱۸۳۸) سے مستأثر تھا۔ جمال الدین افغانی جب مصر آئے تو اس نے ان کو جامعہ ازہر میں استاد مقرر کر دیا اور ان کو مصر میں دینی کام کے مواقع دیے۔

مگر جمال الدین افغانی کے نزدیک سب سے بڑا کام سیاست تھا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ مصر کی موجودہ حکومت برطانیہ کے زیر اثر ہے۔ چنانچہ وہ مصری حکومت کے خلاف ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مصر سے نکال دیے گئے اور مصر میں کوئی خاص دینی اور تعمیری کام نہ کر سکے۔

موجودہ زمانہ کے تمام مسلم لیڈر اسی قسم کی جھوٹی سیاست میں مبتلا رہے ہیں۔ اس سیاست نے عملاً مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا، البتہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لے ہوئے مواقع برباد ہو کر رہ گئے۔ وہ پہلے ہی مرحلے میں "کل" "کل" کی طرف دوڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کل سے بھی محروم رہے اور جزر سے بھی۔

۵ جون ۱۹۸۴

مولانا سید احمد اکبر آبادی مرحوم ۳۱ دسمبر ۱۹۷۷ء کو ہمارے دفتر (جمعیتہ بلائنگ) میں آئے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت عرفا روق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ حضرت عمرؓ نے ایک بار ایک چادر لی اور اس کو اوڑھ کر اپنا منہ ڈھانپ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد چادر ہٹائی اور فرمایا:

لیس هذا من الاسلام بشئ (اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں)، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے چادر کو دونوں کندھوں پر ڈال لیا اور سینہ تان کر بیٹھ گئے اور فرمایا: هذا هو الاسلام (اسلام حقیقتہً یہ ہے)

۶ جون ۱۹۸۴

شیخ مجیب الرحمن جنرل یحییٰ خاں کے زمانہ میں پاکستان میں قید کر لئے گئے تھے۔ اس کے بعد مجبوط کے زور دینے پر وہ رہا کئے گئے۔ وہ پاکستان کی قید سے رہا ہو کر مخصوص ہوائی جہاز کے ذریعہ ۸ جنوری ۱۹۷۱ء کو لندن پہنچے۔ اس وقت ہونٹل کلیرج میں ہندوستانی ہائی کمشنر آری بی پنت نے مل کر ان کو منرگاندھی کی مبارک باد پیش کی۔ شیخ مجیب نے ہندوستانی وزیر اعظم کی مبارک باد سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ان کی زبان سے نکلا کہ وہ ایک عظیم خاتون ہیں:

She is a great lady, a grand lady.

شیخ نجیب الرحمن اس کے بعد ”بنگ پتا“ کہے جانے لگے۔ تاہم ان کے بعد کے واقعات نے بتایا کہ شیخ نجیب الرحمن کے آنسو حقیقتہً خوشی کے آنسو نہ تھے بلکہ وہ نادانی کے آنسو تھے۔ اور اس نادانی کی سب سے زیادہ سنگین قیمت خود شیخ نجیب الرحمن کو بھگتنی پڑی۔

۷ جون ۱۹۸۴

۱۰ جولائی ۱۹۶۹ کو میں نے اپنی نوٹ بک میں یہ الفاظ لکھے تھے،
 ”ہر ایک نے بڑے بڑے واقعات کو اپنا عنوان قیادت بنا رکھا ہے۔ حالانکہ زندگی کا راز چھوٹے چھوٹے واقعات کو پکڑنے میں ہے نہ کہ بڑے بڑے واقعات کے پیچھے دوڑنے میں“ سر الحیاہ کائن فی البدایۃ المتواضعة

۸ جون ۱۹۸۴

انسان ہماری معلوم دنیا میں ایک انتہائی مستثنیٰ واقعہ ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ انسان ایک کائناتی حادثہ ہے؛

Man is a cosmic accident.

ایک استثنائی واقعہ خصوصاً منصوبہ بندی کو بتاتا ہے۔ مگر ”منصوبہ بندی“ کا لفظ چوں کہ ذہن کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، اس لئے اس کو حادثہ کہہ دیا گیا۔ حالانکہ انسان اتنا عجیب واقعہ ہے کہ اس کو حادثہ کہنا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔

استثنا لازمی طور پر ارادہ کو ثابت کرتا ہے۔ زمین کا ایک مستثنیٰ کرہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہاں کوئی بالاترستی جس نے تصد و ارادہ کے تحت مام کروں سے الگ ایک کرہ بالکل مختلف انداز میں بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین جیسے ایک کرہ کا وجود خدا کے وجود کا ثبوت ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آئینہ میں خدا کو دیکھ پاتے ہوں۔

۹ جون ۱۹۸۴

۱۹۵۴ میں میں نے اپنی نوٹ بک میں یہ فقرہ لکھا تھا،
 ”حقیقت کبھی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنا ایک غفلت آدمی اسے سمجھ لیتا ہے۔“
 جب میں نے یہ سطروں لکھیں اس وقت میری عمر ۳۲ سال سے کم تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں تو

نظر آتا ہے کہ ہمارے قائدین ۶۰ سال کی عمر کو پہنچ کر بھی اس راز سے بے خبر ہیں۔ وہ اپنی سادگی کے تحت بار بار ایسے اقدامات کرتے ہیں جو حقیقی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اس سادگی کا انہیں خود تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیوں کہ وہ پھر بھی مقدس قائدین کے عوام کے درمیان مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر عوام کو اس کا اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن نہیں۔

۱۰ جون ۱۹۸۴

چیکوسلوواکیہ کی ایک مثل ہے کہ ایک نئی زبان سیکھو اور ایک نئی روح حاصل کرو:

Learn a new language and get a new soul.

یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان کا بہت گہرا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے ہے۔ اگرچہ زیادہ زبان جانتا بذات خود انسانی ارتقاء کے لئے کافی نہیں لیکن انسانی ارتقاء کا تجربہ وہی لوگ کئے ہیں جو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں۔

مصر کے مشہور ادیب ڈاکٹر احمد امین نے اپنی خود نوشت سوانح عمری (حیاتی) میں لکھا ہے کہ پہلے میں صرف اپنی مادری زبان (عربی) جانتا تھا۔ اس کے بعد میں نے انگریزی سیکھنا شروع کیا۔ غیر معمولی محنت کے بعد میں نے یہ استعداد پیدا کر لی کہ میں انگریزی کتابیں پڑھ کر کچھ سکوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں انگریزی سیکھ چکا تو مجھے ایسا محسوس ہو گیا یا پہلے میں صرف ایک آنکھ رکھتا تھا اور اب میں دو آنکھ والا ہو گیا۔

یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کا موقع پاس کیا۔ کم و بیش ۵ زبانیں جانتا ہوں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی، ہندی۔ اگر میں صرف اپنی مادری زبان (اردو) جانتا تو یقیناً معرفت کے بہت سے دروازے مجھ پر بند رہتے۔

۱۱ جون ۱۹۸۴

پیٹر اسٹینو (Peter Ustinov) کا قول ہے کہ غصہ کو جب عقل سے دبایا جائے تو اس کا نام

برداشت ہے:

Tolerance is anger suppressed by reason.

سماجی زندگی میں غصہ اور تلخی کا پیدا ہونا ایک بالکل فطری بات ہے۔ کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ مگر اس کے اظہار کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ غصہ کو غصہ کی شکل میں ظاہر کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ غصہ کو برداشت کی شکل میں ظاہر کیا جائے۔

غصہ کو برداشت کی شکل میں ظاہر کرنا اپنے اندر زبردست فائدہ رکھتا ہے۔ مگر ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے اندر زبردست عقل رکھتا ہو۔ کم عقل آدمی غصہ کو برداشت کے روپ میں ظاہر کرنا نہیں جانتا۔

جو لوگ غصہ کو برداشت نہ کر سکیں، انہیں اس سے بھی زیادہ بڑی چیز برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اپنا مفاد ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ غصہ کو غصہ کی شکل میں ظاہر کرنا صرف ان لوگوں کے لئے مفید ہے جنہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی درد نہ ہو۔ زال پال سار تم نے جو بات تشدد کے بارہ میں کہی ہے وہی غصہ کے بارہ میں بھی صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ تشدد ان لوگوں کے لئے نمونوں ہے جو اپنے پاس کھونے کے لئے کچھ نہ رکھتے ہوں:

Violence suits those who have nothing to lose.

۱۲ جون ۱۹۸۴

واٹر کو ریٹس میں ڈیل کرنے والی ایک دکان میں یہ سائن بورڈ لگا ہوا تھا:

Going in for cheap water coolers may land you in hot water.

یہ ایک دلچسپ جملہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر اس کا مفہوم تقریباً وہی ہے جس کو اردو زبان کی شکل میں اس طرح ادا کیا گیا ہے: ستاروئے روز روز منہ گاروئے ایک دفعہ اکثر لوگ سستی چیز خریدنے کی طرف دوڑتے ہیں مگر سستی چیز خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ سرے سے خریداری ہی نہ کی جائے۔ کیوں کہ قیمت کی کمی خود چیز میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آدمی چیز خرید کر بھی بے چیز رہتا ہے۔

تاہم ہندستان کے ہاسے میں یہ بات صرف جزئی طور پر صحیح ہے۔ ہندستان میں بدعنوانی کا راج ہے۔

یہاں کا تاجسہ زیادہ قیمت لے کر بھی اکثر اچھی چیز نہیں دیتا۔ دوسرے ملکوں میں آدمی زیادہ قیمت دیکر اچھی چیز پالیتا ہے مگر ہندستان میں اچھی چیز پالنے کے لئے ایک اور چیز درکار ہے اور وہ وہی ہے جس کو خوش قسمتی کہتے ہیں۔

۱۳ جون ۱۹۸۴

کسی قوم کے لئے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ مزاج ہے۔ اسلام سب سے زیادہ خدا کی عنایت کا تصور دلاتا ہے۔ اس سے افراد کے اندر تواضع کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر خدا کے مقابلہ میں تواضع آجائے وہ انسانوں کے مقابلہ میں بھی تواضع بن کر رہتے ہیں۔ یہی اسلام کا اصل مزاج ہے اور یہی تمام انسانی خوبیوں کا خلاصہ ہے۔ اسی سے انسان کے لئے ہر قسم کی بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں۔

مگر موجودہ زمانہ کے مسلم مصلحین نے یہ غلطی کی کہ انھوں نے مسلمانوں کے اندر فخر کا مزاج بنایا۔ موجودہ زمانہ کے مسلم مصلحین کے انکار کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے: میں مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اقبال اس ذہن کے بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ وہ اس معاملہ میں یہاں تک گئے کہ نہ صرف دیگر اقوام کے مقابلہ میں انھوں نے مسلمانوں کو فخر کا سبق دیا۔ بلکہ عجیب و غریب طور پر خود خدا کے مقابلہ میں بھی فخر کرنا سکھایا:

خود می کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہو
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ اے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں
اقبال کے اس قسم کے اشتہار جو ذہن بناتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فخر کی حدود انسانوں سے گزر کر خدا تک پہنچ جاتی ہیں۔

اس قسم کی ذہن سازی جو ہمارے مصلحین نے کی اس کا نتیجہ انھیں یہ ملا کہ انھیں زبردست شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ مگر قوم بربادی کے آخری گڑھے میں پہنچ گئی۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان جس طرح برباد ہو رہے ہیں، اس کا واحد سب سے بڑا سبب ان کا جھوٹے فخر کا مزاج ہے۔

۱۳ جون ۱۹۸۴

یعنی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہی عرب جو ابرہہ کے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے،

انہیں عربوں نے بعد کو تادمیر کی جنگ میں شہنشاہ ایران کی ہاتھیوں کی فوج کو پھاڑ دیا۔
 پہلے عرب اور بعد کے عرب میں یہ فتنہ کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یقین کی طاقت کا
 فرق ہے۔ ابراہیم (اصحاب الغیل) کا واقعہ اس وقت ہوا جب کہ عرب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خدائی
 عقیدہ سے پیدا ہونے والا حوصلہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا۔
 مگر تادمیر کی جنگ میں جو عرب تھے وہ ایمان کی دولت پا چکے تھے۔ انہیں یقین کی وہ طاقت مل چکی
 تھی جو ابتدائی عربوں کو حاصل نہ تھی۔

۱۵ جون ۱۹۸۴

سپر جین کا قول ہے کہ جو لوگ تیزی سے وعدہ کر لیتے ہیں وہ عام طور پر اس کو پورا کرنے میں
 سست ہوتے ہیں:

Those who are quick to promise are generally slow to perform.

C.H. Supergeon.

سنجیدہ آدمی جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کا مزاج ہو، وہ وعدہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ وہ
 چاہے گا کہ میں وہی وعدہ کروں جس کو میں پورا کر سکوں اور وہ وعدہ نہ کروں جس کو پورا کرنا
 میرے لئے مشکل ہو۔ اس کا یہ ذہن اس کو وعدہ کرنے کے معاملہ میں محتاط بنا دے گا۔
 اس کے برعکس جو لوگ وعدہ پورا کرنے کا مزاج نہ رکھتے ہوں، جو اپنے الفاظ یہ سمجھ کر منہ سے
 نہ نکالیں کہ اس کو انہیں اپنا عمل بنانا ہے۔ ایسے لوگ فوراً وعدہ کر لیں گے۔ جب انہیں وعدہ پورا کرنا
 ہی نہیں ہے تو وعدہ کے بارہ میں انہیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت کہ وعدہ کرتے ہوئے کیا لفظ بولیں اور
 کیا لفظ نہ بولیں۔

۱۶ جون ۱۹۸۴

ہندستان کے سابق وزیر خزانہ اچن بھٹرا کی وفات کا انتقال ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۴ کو ہوا تھا۔
 لکھنؤ کے اخبار قومی آواز (۲۸ اکتوبر ۱۹۵۴) کی رپورٹ کے مطابق شام کو جب ان کی میت دفن کے
 لئے قبرستان لے جانی گئی تو وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کا زبردست مجمع تھا۔ اس وقت میت کے قریب
 ایک گفتگو ہوئی۔ وہاں کھڑے ہوئے ایک تعلیم یافتہ شخص نے اپنے ساتھی سے انگریزی میں کہا:

”دیکھو، ریویجیوں نے اگر ریفریج صاحب سے کہا کہ شرر نارقیوں کا عہدہ وزارت آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ریویجی اور ایک مسلمان پر اتنا بھروسہ کرے۔ کیا شخصیت قومیان کی۔“

دنیا میں بلند مقام حاصل کرنے کا سب سے زیادہ یقینی راز یہ ہے۔ آدمی اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں کے اندر اتنا اعتماد پیدا کر لے کہ غیر بھی اس سے یہ کہنے لگیں کہ آپ ہمارے معاملات کو سنبھال لیجئے۔ آپ سے زیادہ بہتر شخص ہماری نظر میں کوئی دوسرا نہیں۔

۱۶ جون ۱۹۸۴

جو لوگ منصفانہ نظام قائم کرنے کے نام پر ہنگامہ کرتے ہیں۔ اور قائم شدہ حکومت کو توڑنے کی تحریک چلاتے ہیں وہ بلاشبہ غیر خیرہ لوگ ہیں۔ بلکہ نتیجہ کے اعتبار سے وہ ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ کیونکہ ایسی کوشش کا انجام ہمیشہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بری حکومت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ اس سے زیادہ بری حکومت قائم ہو جائے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف لانے والے دراصل افراد ہیں نہ کہ کوئی نام نہاد نظام۔ یہ صرف افراد ہیں جو کوئی نظام قائم کرتے ہیں۔ افراد اگر اچھے ہیں تو اچھا نظام قائم ہوگا اور افراد اگر بُرے ہیں تو بُرا نظام قائم ہوگا۔ جو لوگ افراد نہ بنائیں اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے جیلے جلوس اور ہنگامے کریں وہ کبھی کوئی صالح نظام قائم نہیں کر سکتے۔

موجودہ حالت میں ہر ملک میں یہ حال ہے کہ افراد بگڑے ہوئے ہیں۔ افراد کے سامنے اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں کہ وہ اپنے لئے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اس کے لئے ہر ممکن طریقہ استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انصاف بالکل ایک خرید و فروخت کی چیز بن گئی ہے۔ ہنری والڈورف فرانس نے موجودہ سماج کے بارے میں بالکل صحیح کہا ہے کہ مجرم دراصل وہ شخص ہے جو ہنگامے و کیلوں کو خریدنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

A criminal is a person without sufficient means to employ expensive lawyers.
Henry Waldorf Francis

۱۸ جون ۱۹۸۴

دو معمری عالم ملاقات کے لئے آئے۔ ان میں سے ایک کا نام عبدالکریم البدوی اور دوسرے کا نام نیر علی المنس ہے۔ یہ لوگ تقریباً دو گھنٹہ تک رہے۔ ان سے کافی دلچسپ باتیں ہوئیں۔

انہوں نے ایک مصری عالم کا قصہ سنایا۔ کسی سفر میں ان کی ملاقات ایک عیسائی پادری سے ہوئی۔ پادری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ایک خاتون گزری ہیں جن کو آپ لوگ مقدس مانتے ہیں۔ حالانکہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کار کا رگ کاب کیا تھا۔

مصری عالم نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ جناب، ہم دو عورتوں کو مقدس مانتے ہیں۔ ایک وہ خاتون (عائشہ) جن کا نکاح ہوا اور ان کے بارے میں کچھ مخالفین نے زنا کا الزام لگایا۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق ایک اور مقدس خاتون (مریم) ہیں۔ جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور ان پر بھی لوگوں نے زنا کا الزام لگایا۔ پھر آپ کہ مراد دونوں میں سے کس خاتون سے ہے۔ یہ سن کر پادری بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک لفظ نہیں بولا۔

کسی اعتراض کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک منطقی طریقہ۔ دوسرے، وہ طریقہ جس کی ایک مثال اوپر کے واقعہ میں نظر آتی ہے۔ میرا مزاج علمی اور منطقی انداز کا ہے۔ میں ہر سوال کا جواب منطقی انداز میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ خالص علمی اقباسے منطقی جواب کی زیادہ اہمیت ہے۔ مگر بعض اوقات مذکورہ بالا قسم کا جواب ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کوئی علمی اور منطقی جواب مذکورہ پادری کے لئے اتنا موثر نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ مصری عالم کا جواب موثر ہوا۔

۱۹ جون ۱۹۸۴

حبیب بھائی (حیدر آباد) نے تجارت سے متعلق بہت سے دلچسپ واقعات بتائے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا۔

مشہور صنعت کار مشربر لال کی بوٹ مل میں ایک افسر تھے۔ ان کا نام مشربر گیتا تھا۔ ایک روز مشربر لانے ان کا مکان کیا اور ان کے کام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنی محنت کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ میں نہایت محنت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہوں۔ مشربر لانے گیتا صاحبہ سے کہا کہ آپ استعفا دے دیں۔ وہ حیران ہوئے کہ جب میں اتنا زیادہ کام کرتا ہوں تو مجھ سے استعفا کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ مشربر لانے جواب دیا: آپ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ محنت کرتا ہوں۔ مگر مجھے تو وہ آدمی چاہئے جو عقل کو استعمال کرے۔

اس کے بعد حبیب بھائی نے کہا کہ بڑی ترقی کے لئے عقل اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے نہ کہ صرف

محنت و شفقت کی۔

محنت کرنا بلاشبہ قابل قدر چیز ہے، مگر اس سے زیادہ قابل قدر چیز محنت کرنا ہے، محنت کرنے والا کیلئے محنت کرنا ہے، مگر محنت کرنے والا سیکڑوں اور ہزاروں آدمیوں سے محنت کر کے کام کو کوئی گنا بڑھا دیتا ہے۔

۲۰ جون ۱۹۸۴

ایک بڑے تاجر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ صرف قسمت۔ انھوں نے کہا کہ محنت سے آدمی دو وقت کی روٹی پاسکتا ہے، مگر دولت تو قسمت ہی سے ملتی ہے۔ انھوں نے برطانوی شاہ کا ایک قول سنایا جس کا مطلب یہ تھا کہ — اس طرح کام کرو گویا کہ ہر چیز کا انحصار تمہارے اوپر ہے مگر جب دما کرو تو اس طرح دما کرو جیسے کہ ہر چیز کا انحصار خدا کے اوپر ہے:

Work as if everything depends on you. Pray as if everything depends on God.

۲۱ جون ۱۹۸۴

مولانا عبد اللہ صاحب نے بعض جدید مصنفین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انھوں نے اعلیٰ عقلی معیار پر دین کو ثابت کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ محض خوش فہمی کی بات ہے ورنہ آپ جن مصنفین کا نام لے رہے ہیں انہیں شاید یہ بھی خبر نہیں کہ عقلی استدلال حقیقی معنوں میں ہے کیا۔

پھر میں نے ایک مشہور مصنف کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ اسلام انسانی مساوات کا مذہب ہے جب کہ دوسروں کے یہاں مساوات نہیں پائی جاتی۔

انھوں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع سے اس قسم کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں: لافضل لعربی علیٰ عجمی ولا بیض علیٰ اسود؛ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں۔ کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر فضیلت نہیں۔ اس کے بعد انھوں نے یہ کہا ہے کہ سادہ افریقہ میں سیاہ فام اور سفید فام سے الگ الگ معاملہ کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں کالے نیگروؤں کو وہاں کے سفید فام

لوگوں کے برابر حقوق حاصل نہیں، وغیرہ

اب ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ استدلال غیر علمی اور غیر عقلی ہے۔ اس لئے کہ اس میں نظریہ کا تقابل عمل سے کیا گیا ہے۔ اسلام سے نظریہ لے لیا گیا اور مغرب سے عمل۔ نظریہ کا تقابل نظریہ سے ہونا چاہئے اور عمل کا تقابل عمل سے۔ مذکور مسلمان مصنف کو یہ کرنا چاہئے تھا کہ وہ خطبہ جمعہ الوداع کے مقابلہ میں اقوام متحدہ کا حقوق انسانی کا چارٹر پیش کرتے اور دونوں کا تقابل کر کے اپنا نظریہ ثابت کرتے۔

۲۲ جون ۱۹۸۲

ایک صاحب نے الرسالہ کے بارے میں کچھ مخالفانہ ریہارک دئے۔ جب ان کا خط مجھ کو ملا تو میں نے فوراً انہیں لکھا کہ آپ نے الرسالہ کے بارے میں جو ریہارک دئے ہیں اس کی کوئی مثال تحریر فرمائیں، مغضی لفظی ریہارک سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کو دلیل اور مثال سے واضح نہ کیا جائے۔ جب ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے پھر ان کو یاد دہانی کا خط لکھا۔ کئی مہینے تک میں ان کو یاد دہانی کے خطوط لکھتا رہا مگر انہوں نے الرسالہ کے ”زبان و بیان“ کے بارے میں کسی ایک غلطی کی نشاندہی نہیں کی۔ ہماری قوم کا یہ عجیب ذہن کہ وہ لازمی لفظ بولنے کو تنقید کرنا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تنقید نام ہے تجزیہ (Analysis) کا۔

آخر چھ مہینہ کے انتظار کے بعد میں نے ان کو ایک آخری خط لکھا۔ اس میں دوسری باتوں کے ساتھ یہ سطر بھی تھیں :

غلطی کرنا صرف ایک وقتی فعل ہے۔ مگر غلطی نہ ماننا ایک ابدی جرم ہے۔ یہ اپنی شخصیت کو خود اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی غلطی کو مان لے تو وہ اسی وقت ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنی غلطی کو نہ مانے تو یہ تمام غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو شخص دوسرے کو مجرم ٹاھہ کرنا چاہتا تھا وہ خود اپنی نظریں ہمیشہ کے لئے مجرم بن جاتا ہے۔ اب آپ کے لئے واحد راستہ صرف یہ ہے کہ کھلے طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کریں تو یاد رکھئے، آپ ساری عمر اپنے ضمیر کے سامنے غلط کار بنے رہیں گے۔

۲۳ جون ۱۹۸۲

خبر و شجوف ۱۹۶۳ء، یک روس کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے بارہ میں ایک لطیفہ کسی اخبار

میں پڑھا تھا۔ لیکن گراڈ کے دورہ میں وہ ایک فیکٹری دیکھنے گئے اور ایک روسی مزدور سے کارخانہ کے حالات پوچھے۔ مزدور نے فوراً کارخانہ کی تعریف شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پیداوار روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

”تم کس کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہو؟“ خروشچوف نے بگڑا کر مزدور سے کہا ”تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟“ میں سوویت روس کا وزیراعظم خروشچوف ہوں۔“ مزدور فوراً بولا، معاف کیجئے گا، میں سمجھا تھا کہ آپ کوئی غیر ملکی سفیر ہیں۔“

۲۴ جون ۱۹۸۴

ایک نوجوان تشریف لائے۔ انھوں نے اسی سال دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں مصنف بننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح مصنف ہوں۔

یہ بات انھوں نے لمبی تہیہ دی گھنگو کے بعد کہی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس لئے میرے پاس آئے ہیں تو آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور میرا وقت بھی ضائع کیا۔ میں نے کہا کہ مصنف کبھی مشورہ سے نہیں بنتا۔ مصنف کوئی شخص صرف اپنے عمل سے بنتا ہے۔ اگر آپ مصنف بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہمارت پیدا کیجئے اور دونوں زبانوں کا ضروری لٹریچر پڑھ ڈالیے۔ اور پھر دس سال تک لکھنے کی شق کیجئے۔ اس کے بعد آپ خود بخود مصنف بن جائیں گے۔

میں نے کہا کہ مصنف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی پڑھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جن کی لکھی ہوئی چیز کو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ پہلی قسم کا مصنف بننے کے لئے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے مصنف آپ ابھی اور اسی وقت ہیں دیکھیں اگر آپ دوسری قسم کا مصنف بننا چاہتے ہیں تو آپ کو غیر معمولی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ از سر نو آپ کو دوسرا جنم لینا پڑے گا۔

میں نے کہا کہ یاد رکھئے، لکھنا سب سے زیادہ مشکل آرٹ ہے۔ اس سے زیادہ مشکل آرٹ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مگر نادان لوگ اس سب سے زیادہ مشکل آرٹ کو سب سے زیادہ آسان آرٹ سمجھ لیتے ہیں۔

۲۵ جون ۱۹۸۴

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ کے آخر میں ”خاتمہ“ کے عنوان سے ایک صفحہ لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے ”میم تلمب“ کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے :

”اصحاب علم سے میری درخواست ہے کہ وہ میری غلطیوں پر مجھے سنبھرتے رہیں۔ جس بات کا بھی غلط ہونا دلیل سے مجھ پر واضح کر دیا جائے گا، انشاء اللہ اس کی اصلاح کروں گا۔ میں اس بات سے خدا کی پست ماہنگتاً ہوں کہ کتاب اللہ کے معاملہ میں دانستہ غلطی کروں یا کسی غلطی پر مجرم ہوں۔“

جلد ششم صفحہ ۵۷۵

راقم الحروف کی کتاب ”تفسیر کی غلطی“ گواہ ہے کہ میں نے مولانا مودودی کو ان کی متدانی غلطیوں پر آگاہ کیا۔ ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ نامی کتاب میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو میں نے علمی دلائل سے روکیا۔ یہ دلائل اتنے واضح تھے کہ مولانا مودودی میرے شدید اصرار کے باوجود ان کا جواب نہ دے سکے۔ مگر انھوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آگیا۔

کیسی عجیب بات ہے۔ آدمی اعلان حق کا کریڈٹ لیتا ہے مگر وہ اعتراف حق کا کریڈٹ لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری غلطی کو دلائل سے ثابت کر دیا جائے تو میں مان لوں گا۔ مگر جب دلائل کے ذریعہ اس کی غلطی ثابت کر دی جاتی ہے تو وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ وہ غیر متسلق الفاظ بول کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے عدم اعتراف کے لئے کافی عذر فراہم کر لیا ہے۔

۲۶ جون ۱۹۸۴

اعلیٰ انسان وہ ہے جو ایک با اصول انسان (Man of principle) ہو۔ اس کے مقابلہ میں ادنیٰ انسان وہ ہے جو غرض مند انسان (Man of interest) ہو۔ خدا کسی ذاتی غرض کے بغیر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ خود اپنے اصولوں کے تحت لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ آخرت میں خدا کی قربت وہ لوگ پائیں گے جو اس اعتبار سے خدا کے ہم صفت ہوں، جنہوں نے بشریت کی سطح پر اس اخلاقیات کا ثبوت دیا جو بس اخلاقیات پر حق تعالیٰ خدا کی سطح پر قائم ہے۔

آخرت میں خدا کی صحبت انہیں لوگوں کو حاصل ہوگی جو موجودہ دنیا میں با اصول ہونے کا ثبوت

دیں اور جو لوگ یہاں کے تجربہ میں بے اصول ثابت ہوں وہ آخرت میں خدا کا پڑوس حاصل کرنے سے محروم رہیں گے۔

کوئی ان بان با اصول ہے یا بے اصول، اس کا پتہ اس کے کردار سے چلتا ہے۔ اول الذکر آدمی کی زندگی معلوم اصولوں کے تحت گزرتی ہے اور ثانی الذکر آدمی کی زندگی اغراض اور مفادات کے تحت۔

با اصول آدمی کی زندگی میں تضاد نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص سے جو معاملہ کرتا ہے وہی معاملہ وہ دوسرے شخص سے بھی کرتا ہے۔ وہ وہاں خوش اخلاق ہوتا ہے جہاں اصولی طور پر اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ وہ ہر حال میں انصاف کرتا ہے خواہ وہ اپنے موافق ہو یا اپنے خلاف۔ مفاد پرست آدمی کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔

۲۷ جون ۱۹۸۴

ہر آدمی، قسراً ان کی زبان میں، تکاثر میں مصروف ہے۔ وہ اندھا دھند بس سامان حیات کے اضافہ میں لگا ہوا ہے۔ اس کی کوششوں کا مرکز و محور صرف یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔

یہ آدمی کی زبردست بھول ہے۔ دنیا کی چیزوں میں اضافہ صرف آدمی کی اپنی ذمہ داریوں (liabilities) کو بڑھاتا ہے، مگر آدمی اپنی نادانی سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اثاثہ (assets) کو بڑھا رہا ہے۔

۲۸ جون ۱۹۸۴

لابی (lobby) ایک انگریزی لفظ ہے جس کے معنی ہیں برآمدہ۔ یعنی وہ سائبان جس کی طرف ملحق کروں کے دروازے کھلتے ہوں۔ مگر موجودہ زمانہ میں یہ لفظ ایک سیاسی اصطلاح بن گیا ہے۔ جس کا مفہوم ہے: پالیسی تبدیل کرانے کے لئے حکومت پر اثر انداز ہونا۔ چونکہ ابتدائی زمانہ میں اسمبل کے ارکان سے ملاقات کرنے کے لئے اسمبل کے برآمدے استعمال ہوتے تھے۔ اسی لئے لابی کا لفظ دیرے دیرے اس مفہوم کے لئے سیاسی اصطلاح بن گیا۔

”لابی“ کی سیاست کا آغاز ابھی شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ امریکہ پہنچا۔ امریکہ میں جیسے صنعت بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک صنعت بن گیا۔ امریکہ میں باقاعدہ رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں جو حکومتوں سے فیس لے کر یہ کام کرتی ہیں۔

لابی کی ضرورت چھوٹے ملکوں کو بھی ہوتی ہے اور بڑے ملکوں کو بھی۔ مثلاً بنگلہ دیش ایک بہت چھوٹا ملک ہے مگر امریکہ میں اس کی لابی کرنے والی دو کمپنیاں موجود ہیں۔ ان کمپنیوں کا خاص مقصد بنگلہ دیش کی چائے کے لئے امریکہ میں اپنا مارکیٹ قائم رکھنا ہے۔

جاپان اپنی برآمدی مصنوعات کا ۳۷ فی صد حصہ امریکہ بھیجتا ہے۔ جنوبی کوریا ۳۰ فی صد اور تائیوان ۵۰ فی صد۔ اگر امریکہ کی قانون ساز اسمبلی یہ قانون پاس کر دے کہ غیر ملکی مصنوعات امریکہ میں داخل نہیں ہوں گی تو ان ملکوں کی اقتصادیات نہایت گہرے طور پر متاثر ہوں گی۔ اس لئے یہ ممالک اس معاملہ میں بہت حساس رہتے ہیں۔ ان ممالک کے نمائندے امریکہ کے حکومتی حلقوں میں گھوم پھرتے رہتے رہتے ہیں کہ امریکی حکمران اپنی درآمدی پالیسی میں کسی تبدیلی کی بات تو نہیں سوچ رہے ہیں اور اگر ان کو اس قسم کا کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ فوراً لابی کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق جاپان کے بجٹ میں لابی کے لئے پانچ کروڑ ڈالر رکھا گیا ہے۔ یعنی تقریباً ایک ارب روپیہ۔ موجودہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے آدمی کو کتنا زیادہ چوکنار ہونا پڑتا ہے۔

۲۹ جون ۱۹۸۲

”اسلام سائنس کے مطابق ہے۔“ یہ جملہ صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اسلام حقیقت کے مطابق ہے۔
قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں:

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ عَقْلِ وَالْو

المائدة ۱۰۰

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ نصیحت قبول کرتے ہیں صرف عقل والے۔

السرمد ۱۹

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اور تقویٰ کا حشر چمکے عقل ہے۔ آدمی اپنے عقل و شعور کو کام میں لا کر ہی اس درجہ کو حاصل کرتا ہے جس کو شریعت میں ذکر اور تقویٰ کہا گیا ہے۔ صاحب ذکر اور صاحب تقویٰ بننے

کے لئے ضروری ہے کہ آدمی صاحب عقل بنے۔

۳۰ جون ۱۹۸۴

تحریک خلافت کے ہنگامہ کے زمانہ میں سو پلا مسلمانوں نے مظاہرہ کیا۔ اس کے نتیجہ میں ہندستان کی برطانوی فوج نے ان پر گولی چلائی۔ چار سو سو پلا ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے تار دینا چاہا تو ان کا تار قبول نہیں کیا گیا۔ اس پر وہ مزید پھر گئے۔ انہوں نے تار کاٹ ڈالے۔ ریل کی پٹریاں اکھاڑ دیں۔ افسروں کو قتل کیا۔ وغیرہ، وغیرہ۔ اس کے بعد ان کے اوپر جو سختیاں ہوئیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں ایک سو سو پلا قیدیوں کو مال گاڑی کے ڈبہ میں بند کر کے بھیجا گیا۔ اس میں ستر آدمی دم گھٹ کر مر گئے۔ (بحوالہ جمعیتہ علماء کیلئے، حصہ دوم، صفحہ ۵۸، ۶۹، ۱۶۸)

یہ ان بے شمار نقصانات میں سے صرف ایک ہے جو تحریک خلافت کے ہنگاموں کے زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں کو پہنچا۔ ہمارے لکھے اور بولنے والے اس کو انگریزوں کے ظلم کے خانہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں اس کو خود مسلم لیڈروں کی نادانی کے خانہ میں ڈالتا ہوں۔ میرے لئے ناقابل فہم ہے کہ جس خلافت کا سہرا تمام تر ”اساتذک“ کے ہاتھ میں تھا، اس کے لئے ہمارے لیڈروں نے ہندوستان میں کیوں لابیائی ہنگامے کھڑے کئے۔

یکم جولائی ۱۹۸۴

مغل حکمران جہاں گیر کا واقعہ ہے۔ وہ اپنی بیوی (نوریجاں) سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک بار ملکہ نے بادشاہ سے مجبوراً شکایت کی۔ یہ معاملہ ایک اسلامی اور دینی معاملہ تھا۔ بادشاہ نے صفائی کے ساتھ کہا:

جاناں، جاں بتو دادم نہ کہ ایمان

(اے محبوب بیوی، میں نے تم کو اپنی جان دی ہے نہ اپنا ایمان) پہلے زمانہ میں یہ دنیا دار بادشاہ ہوں کا حال تھا۔ آج دین دار مسلمانوں کا حال بھی ایسا نہیں۔ آج یہ حال ہے کہ آدمی باہر کی دنیا میں اسلام پر تعہد کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بیوی بچوں کے تقاضے سے اتنا مغلوب ہوتا ہے کہ گھر کے اندر وہ اس کے برعکس طریقہ پر عمل کرنے لگتا ہے جس کا اعلان اس نے گھر کے باہر کیا تھا۔

۲ جولائی ۱۹۸۴

مولانا شبیر احمد عثمانی نے ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ میں اپنی تفسیر قرآن مکمل کی تو اس کے آخر میں انھوں نے لکھا: ”اے اہل، تو اس کے نیک ثمرات سے دارین میں مجھ کو متمتع فرما۔“
مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ میں اپنی تفسیر تفہیم القرآن مکمل کی تو اس کے آخر میں لکھا: ”میں اللہ کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔“

مولانا امین احسن اصلاحی نے رمضان ۱۴۰۰ھ میں اپنی تفسیر تندہ برقرآن مکمل کی تو اس کے آخر میں لکھا: رب کریم، اس ناپینہ خدمت کو اپنے اس غلام کی نجات کا ذریعہ بنائیے۔“
اکثر مصنفین نے اپنی تصنیفات کے بارہ میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ مگر مجھ کو اپنے ایمانی ذوق کے اعتبار سے یہ بات پسند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارہ میں اب تک مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ اپنے کسی عمل کے بارہ میں یہ کہتے ہوں کہ خدا یا، تو میرے اس عمل کے ذریعہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے عجز کا اظہار کرتے تھے نہ کہ اپنے عمل کا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعد کے دور کی بات ہے جب لوگوں کا ایمانی احساس کمزور ہو گیا تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اگر یہ کوئی صحیح اور اسلامی بات ہوتی تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے یہاں اس قسم کی دعائیں ملنی چاہئے تھیں۔ مگر ایسی دعا کسی کے یہاں نہیں ملتی۔ مجھ کو تو ایسے الفاظ خدا کی خدائی کا مکمل تر اندازہ معلوم ہوتے ہیں۔

۳ جولائی ۱۹۸۳

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب (دلا ہور) نے اپریل ۱۹۸۳ میں حیدر آباد (ہندستان) کا دورہ کیا۔ اس کی مفصل روداد ماہنامہ بیناق (دلا ہور) جون ۱۹۸۳ میں شائع ہوئی ہے۔
اس موقع پر حیدر آباد میں ڈاکٹر صاحب کی بہت سی تقریریں ہوئیں۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ انھوں نے اسلام کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ رپورٹ کے مطابق ایک اجتماع میں ”قتال فی سبیل اللہ کا بیان بھی بھرپور انداز میں ہوا“ صفحہ ۷۶-۷۷،

قیام حیدر آباد کے آخر کی ایک تقریر کے بارہ میں رپورٹ کا ایک حصہ یہ ہے :

" دورانِ درس منتقلین میں سے ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو چٹ بھیجی کہ لوگوں سے قریب قریب ہونے کی درخواست کی جائے۔ اس لئے کہ سامعین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کام کے لئے دو تین منٹ کا وقفہ بھی دیا۔ لوگ قریب ہونے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے جربستہ کہا : حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ میرے قریب حضرت داغ سے ملتے جلتے پرانے زمانہ کے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے آگے خالی جگہ موجود تھی۔ لیکن وہ شے سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور، ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہی کے بارہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے خاص نظروں سے راقم کی جانب دیکھا اور سامنے موجود خالی جگہ پر کمرلی "

یشاق، جون ۱۹۸۴، صفحہ ۸۱

مسلمانوں کے مقرر اور خطیب رہنا جلسوں میں مسلم عوام کی بیڑ و بیکہ کر اکثر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی تقریروں نے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مگر مولیٰ سا تجربہ بھی اس تجلیل کو غلط ثابت کر دیتا ہے، خواہ وہ مشاندہ طور پر کامیاب ہونے والے جلسہ میں انعام اور سلیقہ کے ساتھ بیٹھنے کی درخواست ہی کیوں نہ ہو۔

۲ جولائی ۱۹۸۴

آجکل کے انسان کا معاملہ عجیب ہے۔ ایک شخص مجھ سے ملنے آئے گا اور آدھ گھنٹہ تک اپنی بات کہتا رہے گا۔ میں پورے صبر کے ساتھ اس کی بات کو سنوں گا۔ مگر آدھ گھنٹہ تک اس کی بات سننے کے بعد جب میں اپنی بات کہنا چاہوں گا تو وہ پانچ منٹ تک بھی توجہ کے ساتھ میری بات نہیں سنے گا اور نیچ میں بول پڑے گا۔

کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو نہ دوسرے کو جانتے اور نہ اپنے آپ کو۔ اس کے باوجود وہ اس یقین سے سرشار ہیں کہ ان کو جو کچھ جانا تھا وہ سب انہوں نے جان لیا۔ اب مزید انہیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔

لوگ اپنے جاننے کو جانتے ہیں، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نہ جاننے کو نہ جانیں، وہ اپنی بے خبری کے بارہ میں واقفیت حاصل کریں۔

۵ جولائی ۱۹۸۴

کیونزم کے داعی مارکس نے کہا تھا کہ مذہب افیون ہے :

Religion is the opiate of the people.

اس کے جواب میں آر تھر اسٹین (Arthur C. Von Stein) نے کہا کہ کیونزم گدھوں کی افیون ہے :

Communism is the opiate of the asses.

سیسل پالم نے کہا کہ سوشلزم ایک ایسا نظام ہے جو صرف جنت میں قابل عمل ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں۔ یا جہنم میں جہاں وہ پہلے ہی اسے حاصل کر چکے ہیں :

Socialism is a system which is workable only in heaven, where it isn't needed, and in hell, where they have got it.

Cecil Palmer

۶ جولائی ۱۹۸۴

قال علیؑ کرم الله وجهہ :

العلم خیر من المال لان المال یحرمک وانت تمس المال -
والمال تنقصه الثقة والعلم ینزکو علی الانفاق۔

علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں کہ مال تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تم کو خود کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم میں خرچ سے اضافہ ہوتا ہے۔ ————— کیسی عجیب حکمت کی بات ہے جو صہابی رسول نے فرمائی۔

۷ جولائی ۱۹۸۴

ڈاکٹر امینہ کر کے سامنے کچھ مسلمانوں نے اسلام پیش کیا تھا۔ اس کا جواب جوڈاکٹر امینہ نے دیا وہ نواب ہوشیار جنگ بہادر (خیر آباد، حیدر آباد دکن) کی روایت کے مطابق یہ تھا :

” بلاشبہ اسلام فی نفسہ بہترین مذہب ہے۔ لیکن اگر میں اسلام کو اختیار کرنا چاہوں تو

مجھے سب سے پہلے یہ عقدہ حل کرنا ہو گا کہ شیعہ بنوں یا سنی۔ قبروں کو پوجوں یا خدا کو۔ مسلمان مختلف فرقوں میں اس طرح تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر کہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جس جو شس سے تعزیروں اور قبروں کو پوجا جاتا ہے، اگر میں وہ جو شس ظاہر نہ کر سکتا تب مجھے وہابی کہہ کر اسلام سے خارج کر دیا جائے گا۔ دوسروں کو مسلمان بنانے سے پہلے مسلمانوں کو چاہئے کہ خود مسلمان بن جائیں اور اپنی اندرونی تفریق کو دور کریں۔“ (ہماری بت پرستیاں، از ہوش بلگرامی، صفحہ ۱۵)

یہ صیح ہے کہ موجودہ مسلمانوں میں بے شمار بگاڑ پائے جاتے ہیں۔ مگر جہاں تک ڈاکٹر امبیڈکر کا سوال ہے، ان کا مذکورہ تبصرہ سنجیدگی کی مثال نہیں کیونکہ ان کے سامنے اسلام کو اختیار کرنے کا مسئلہ تھا نہ کہ مسلمانوں کی قومی روش کو اختیار کرنے کا۔

۸ جولائی ۱۹۸۴

”محمّد علی“ کا نام لیجئے تو فوراً باکسر (boxer) کا تصور سامنے آجائے گا۔ اسی کو حیثیت عرفی کہتے ہیں۔ ہر شخص یا ہر قوم کی ایک حیثیت عرفی ہوتی ہے، یعنی اس کی معروف حیثیت، اسی معروف حیثیت کے اعتبار سے وہ شخص یا قوم دنیا میں جانا جاتا ہے۔

آج مسلمانوں کی حیثیت عرفی کیا ہے۔ ایک ایسی قوم جو حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جو بات بات میں لڑ جاتی ہے۔ جو شاعری اور خطابت کی دھوم مچاتی ہے۔ وغیرہ۔

مسلمان کی اصل معروف حیثیت یہ تھی کہ وہ توحید پرست ہے، وہ آخرت کو ماننے والا ہے۔ وہ محفوظ دین کا حامل ہے۔ دوسروں کی نظر میں آج مسلمانوں کی جو معروف حیثیت ہے وہ یہ نہیں۔ وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو باعتبار حقیقت ہونا چاہئے۔

یہ آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہیں سب سے پہلے اپنی اس تصویر کی تصحیح کرنی چاہئے۔ ہر ممکن قیمت ادا کر کے انہیں اپنی معروف حیثیت وہ بنانا چاہئے۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق فی الواقع ان کی معروف حیثیت ہے۔

موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈر اکثر مسلمانوں کے تشخص (identity) کی بات کرتے ہیں۔ مگر تشخص سے ان کی مراد صرف کلچرل تشخص ہوتا ہے حالانکہ مسلمان کا اصل تشخص وہ ہے جو اس کی مومنانہ اور دایمانہ حیثیت کو بتائے نہ کہ ایک مخصوص کلچرل گروپ ہونے کو۔

۹ جولائی ۱۹۸۴

موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے سب سے بڑی نادانی یہ کی ہے کہ پوری قوم کو سطحی فکر (superfluous thinking) کا شکار بنایا ہے۔ جو مسئلہ فکری چیلنج کا تھا اس کو کافر اقوام کی سازش بن کر پیش کیا۔ جو مسئلہ مقابلہ (competition) کا تھا اس کو دوسری قوموں کا تعصب قرار دیا۔ جو مسئلہ خود مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں اور غفلتوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا۔

ایک حدیث میں مومن کی صفات میں سے ایک صفت بصیراً بزمانہ (اپنے زمانہ کو دیکھنے والا) کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے جانچا جائے تو موجودہ زمانہ کے تقریباً تمام مسلم رہنما اس صفت سے بالکل حاری نظر آتے ہیں۔ ان رہنماؤں نے اپنی بے خبری سے پوری کی پوری قوم کو بے خبر بنادیا۔ یہی آج مسلمانوں کا مسئلہ نمبر ایک ہے۔

۱۰ جولائی ۱۹۸۴

جب ایک شخص دلیل کی زبان میں کلام کرے، اور اس کے مخالفین اس کے برعکس عیب جوئی کی زبان بول رہے ہوں، تو یہ فرق اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ شخص مذکور سراسر حق پر ہے اور اس کے مخالفین سراسر ناحق پر۔ کیوں کہ قرآن کے مطابق دلیل کی زبان پیغمبروں کی زبان ہے اور عیب جوئی کی زبان اہل کفر کی زبان۔

جس حق کو آپ دلیل سے رد نہ کر سکیں اس کو شبہات کی بنا پر رد کرنا ایلا گت ہے جو اللہ کے یہاں کسی طرح قابل معافی نہیں۔

۱۱ جولائی ۱۹۸۴

ابن خلدون (۱۳۰۶ - ۱۳۸۲) نے بتایا ہے کہ قوم میں جب عصیت زائل ہو جائے تو قوم میں زوال آجاتا ہے۔ ٹائن لی (۱۹۵۵ - ۱۸۸۹) نے بتایا کہ اگر معاشرے میں جواب (response) پیدا ہو نا ختم ہو جائے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔

یہ دونوں باتیں ایک اعتبار سے درست ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح الفاظ میں یہ بات یوں کہی جاسکتی ہے کہ کسی قوم کے عروج و زوال کا فیصلہ اس کے افراد کی سطح پر ہوتا ہے نہ کہ کسی

قسم کی اجتماعی حالت کی سطح پر۔ کیوں کہ اجتماعی حالت بذات خود کوئی چیز نہیں۔ اجتماعی حالت دراصل افراد ہی کی حالت کا اجتماعی نھور ہے۔

کسی قوم کی زندگی کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے افراد جاندار ہوں۔ جاندار افراد ہمیشہ فکری انقلاب کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم فکری انقلاب کا معاملہ بھی فیض بقدر استعداد کے اصول پر قائم ہے۔ افراد کے اندر جتنی استعداد ہوگی اس کے بقدر ان کا فکری انقلاب پیچیدہ ہوگا۔

حضرت مسیحؑ کے ”بارہ شاگرد“ بھی فکری انقلاب سے بنے تھے۔ مگر وہ آخر میں حضرت مسیحؑ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور پیغمبر عربیؐ کے صحابہ بھی فکری انقلاب سے بنے تھے۔ مگر حال یہ تھا کہ غزوہ حنین میں جب ہر طرف سے آپؐ کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی تو آپؐ کے صحابہ نے چاروں طرف سے آپؐ کے گرد زندہ اٹھانوں کی دیوار بنادی۔

۱۲ جولائی ۱۹۸۴

ایمرسن (Emerson) کا ایک قول نظر سے گزرا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے سوچنا:

What is the hardest task in the world? To think.

یہ بات صد فی صد درست ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم وہ لوگ ہیں جو سوچ کر کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ بغیر سوچے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچنا خود سب سے بڑا عمل ہے۔ سوچنا بہت بڑی قربانی مانگتا ہے۔ آدمی وہ قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا جو سوچنے کے لئے درکار ہے۔ اس لئے وہ سوچنے کا کام بھی نہیں کرتا۔

۱۳ جولائی ۱۹۸۴

اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شرح پیدائش ہندو صاحبان سے زیادہ ہے۔ یہ بات صرف ہندوستان کی حد تک محدود نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں تقریباً ساری دنیا میں یہ صورت حال ہے کہ مسلمانوں کے یہاں شرح پیدائش دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔

اس سلسلہ میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ تعدد ازواج ہے۔ مسلمان چوں کہ بیویاں رکھتے ہیں اس لئے ان کے یہاں پیدائش کی شرح دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔ مگر یہ تو چہ صحیح نہیں۔ تعدد ازواج کی اجازت بلاشبہ اسلام میں ہے۔ مگر چند خاص علاقوں کے سوا عام مقامات پر اس کا عمومی رواج نہیں۔ مثلاً میرے خاندان اور میرے رشتہ داروں کا حلقہ بہت بڑا ہے۔ مگر ان میں کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے ایک سے زیادہ نکاح کر رکھا ہو۔

دوسری بات یہ کہ تعدد ازواج کا کوئی تعلق پیدائش کے مسئلہ سے نہیں۔ ایک عورت اگر سٹرائف کے نکاح میں نہ ہوتی تو وہ مطرب کے نکاح میں ہوتی۔ وہ بہر حال کسی نہ کسی کی بیوی ہوتی۔ پھر اس کے جوہنے پیدا ہونے تھے وہ پھر بھی پیدا ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ عورتوں کی تعداد لامحدود نہیں۔ اس لئے تعدد ازواج کا عمل بھی لامحدود نہیں ہو سکتا۔

دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے یہاں شرح پیدائش زیادہ ہونے کی اصل وجہ دوسری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے لوگ مخصوص اسباب کی بنا پر بہت بڑے پیمانہ پر خاندانی منصوبہ بندی اور مانع حمل تدارک پر عمل کرتے ہیں۔ جب کہ مسلمان ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں اور ان کی بہت بڑی اکثریت اس پر عمل نہیں کرتی۔ یہ ہے اصل وجہ جس نے دونوں گروہوں کے درمیان شرح پیدائش میں فرق پیدا کر دیا ہے۔

۱۴ جولائی ۱۹۸۲

۱۹۴۷ء سے پہلے ہندوستان میں دو قسم کے سیاسی خیالات تھے۔ ایک وہ لوگ جو تدریج کے قائل تھے، دوسرے وہ لوگ جو انقلاب کی باتیں کرتے تھے۔ تدریج پسند گروہ کا کہنا تھا کہ پہلا کام ہندوستانیوں کو تعلیم و ترقی کی راہ پر آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی آزادی حاصل کرنا۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ پہلے سیاسی آزادی حاصل کرو، اس کے بعد ترقی و ترقی کا کام کرو۔

جو اہر لال نہرو انقلاب پسند گروہ میں تھے۔ آزادی سے پہلے انہوں نے اول الذکر گروہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا: برل حضرات کے پیش نظر جو چیز ہے وہ "مرکز میں ذمہ داری" کے پراسرار لفظ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ ایسے جوشیلے لفظ جیسے کہ طاقت، خود مختاری، حریت، آزادی انہیں نہیں بھاتے۔ ان کی تو آوازے معلوم ہوتا ہے کہ خطرناک ہیں۔ قانون دانوں کی زبان اور بحث کا طریقہ

انہیں بہت پسند ہے، اگرچہ اس سے عوام کے دلوں میں گرمی پیدا نہیں ہوتی۔ تاریخ میں ہیں اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ افراد اور جماعتوں نے عقیدہ اور آزادی کے لئے خطروں کا سامنا کیا اور جان کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ مگر اس میں شک ہے کہ "مرکز میں ذمہ داری" یا ایس کی قانونی اصطلاح کی خاطر کوئی شخص کبھی جان بوجھ کر ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے گا یا کسی کی گہری نیند ہلکی ہو جائے گی۔

(میری کہانی حصہ دوم، مترجمہ ڈاکٹر عابد حسین، صفحہ ۲۴۱)

نہرو جیسے لوگوں کو بہت جلد عوام میں قیادت مل جاتی ہے۔ جب کہ دوسری قسم کے لوگوں کو عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر قربہ بہت آتا ہے کہ حقیقی نتائج صرف تدریج پسند لوگوں کے ذریعہ ہی نکلتے ہیں۔ نہرو جیسے لوگ ہنگامی تاریخ تو بناتے ہیں، مگر وہ تعمیری تاریخ بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔

۱۵ جولائی ۱۹۸۴

میرے علم اور میرے تجربے نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام نبیادی حقیقتیں لوگوں کو پہلے سے معلوم ہیں۔ وہ ہر آدمی کے شعور و فطرت میں پیوست ہیں۔ البتہ بیشتر لوگ "سلف" میں اسٹانگ رہتے ہیں کہ وہ شعوری طور پر صرف ان حقیقتوں کو پہچان پاتے ہیں جو ان کے اپنے موافق پڑتی ہوں۔ اور جو حقیقتیں اپنے خلاف پڑ رہی ہوں ان کو وہ صرف دوسروں کی حد تک دریافت کر پاتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ان سے بے خبر رہتے ہیں۔

اسی (obsession) سے اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کا نام معرفت ہے۔ جب آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اپنی ذات سے الگ ہو کر حقیقت کو دیکھ سکے تو وہ گویا عارف بن گیا۔ یہ معرفت کا وہ درجہ ہے جب کہ آدمی چیزوں کو دیباہی دیکھنے لگتا ہے جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں (اللہم ارنا الاشیاء کما ہی)

۱۶ جولائی ۱۹۸۴

کارڈیل ہل (Cordell Hull) کا قول ہے کہ مگر کچھ کی ہرگز تو ہین نہ کرو جب تک تم دیریا کو پار نہ کرو:

Never insult an alligator until you have crossed the river.

آدمی اگر ایک مگرچھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر دریا کو پار کر رہا ہو تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہئے۔ ایسے وقت میں اس کی بہترین عقلندی یہ ہوگی کہ وہ دریا کے درمیان مگرچھ کو نہ چھیڑے۔ وہ ہر ناخوشگوار کو اس وقت تک برداشت کرے جب تک دریا پار کر کے ماحل پر نہ پہنچ جائے۔ دریا کے بیچ میں مگرچھ کو چھیڑنا ایک طرف طور پر اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ کوئی مگرچھ کا سوار ایسا نہیں کرے گا کہ وہ دریا کے بیچ میں مگرچھ کو چھیڑنے لگے۔ مگر ایسے نادان لوگ دنیا میں بہت ہیں جو دریا کے باہر آکر اس سبق کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دریا کے باہر بھی ”مگرچھ“ ہیں۔ اور دریا کے باہر والے مگرچھ سے بچنے کا اصول بھی وہی ہے جو دریا کے اندر والے مگرچھ سے بچنے کا ہے۔

۱۷ جولائی ۱۹۸۴

ایک تاجر سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک سجاد کا نذر کبھی اپنے گاہک سے جھگڑا نہیں کرتا۔ اگر بالفرض کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو دکاندار اس کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹا دکاندار اپنے گاہک سے جھگڑا کر سکتا ہے مگر سجاد کا نذر کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مذکورہ تاجر نے اس سے اتفاق کیا۔

میں نے کہا کہ ایسا ہی معاملہ دائمی کا ہے۔ داعی اپنے مدعو سے کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ اس کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دکاندار کی نظر آدمی کی جیب پر ہوتی ہے اور دائمی کی نظر آدمی کے دل پر۔ دکاندار آدمی کی جیب کو جیتنا چاہتا ہے اور دائمی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے دل کو جیت لے۔ دونوں کے نشانہ میں ضرور فرق ہے، مگر دونوں کے طریق کار میں کوئی فرق نہیں۔

۱۸ جولائی ۱۹۸۴

میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ خطوط کا جواب اختصار کے ساتھ لکھوں۔ مجھے لمبا خط پڑھنے سے بھی وحشت ہوتی ہے اور لمبا جواب دینے سے بھی۔ احمد آباد کے ایک ڈاکٹر صاحب نے میرا وہ مضمون پڑھا جو ظہور اسلام میں شائع ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے :

حسین : تاریخ کے دو علامتی کردار۔

ڈاکٹر صاحب کا خط بہت لمبا، کئی صفحات کا تھا۔ انہوں نے مجھ کو بہت برا بھلا لکھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ آپ نواسہ رسول پر قلم اٹھائیں۔ میں نے طویل خط کا جواب صرف دو سطریں لکھا۔ وہ جواب یہ تھا:

”میں نے اس مضمون میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا ہے کہ حسین کے مقابلہ میں حسن کے کردار کو نمایاں کیا ہے، اور وہ بھی بہر حال نواسہ رسول تھے۔“

۱۹ جولائی ۱۹۸۳

ارسطس تپس (Aristippus) ایک یونانی فلسفی ہے جو سقراط کے شاگردوں میں سے تھا۔ وہ ۴۳۵ ق م میں پیدا ہوا اور ۳۶۶ ق م میں اس کی وفات ہوئی۔

ارسطس کا مطالبہ تھا کہ فلسفہ کے معاین کو تنخواہیں دی جائیں۔ اس کے زمانہ کے بادشاہ دیونیسیس (Dionysius) نے اس کے مطالبہ کو نہیں مانا۔ ارسطس بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کے مطالبہ کو مان لیا۔

اس واقعہ کے بعد لوگوں نے ارسطس کو برا بھلا کہا کہ تم ایک مالی منفعت کے لئے بادشاہ کے قدموں میں گر گئے۔ تمہارا یہ عمل فلسفہ کو حقیر بنانے (Degrading philosophy) کے ہم معنی ہے۔ ارسطس بہت ذہین آدمی تھا، اس نے فوراً جواب دیا۔ یہ جواب مجھے ایک انگریزی کتاب میں ان الفاظ میں لکھا ہوا ملا کہ یہ میری غلطی نہیں، یہ بادشاہ کی غلطی ہے کہ اس کا کان اس کے پیروں میں ہے:

It was not my fault, but rather Dionysius's that his ears are in his feet

بعض اوقات منطقی انداز کا جواب مفید نہیں ہوتا۔ ارسطس اگر اس کا منطقی جواب دیتا تو بحث جاری رہتی۔ اس نے لطیفہ کے انداز میں جواب دے کر اصل سوال کو بحث کے بجائے تفریح کی طرف موڑ دیا۔ اس کے اس جواب کو سن کر لوگ ہنس پڑے اور بات وہیں ختم ہو گئی۔

۲۰ جولائی ۱۹۸۳

موجودہ زمانہ میں مذہب ایک حقیر چیز بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خود مذہب کوئی حقیر چیز ہے۔ اس کی ذمہ داری تمام تر مذہب کے نمائندوں پر ہے۔ انہوں نے غیر ضروری طور پر

مذہب کو ایسی چیزوں سے وابستہ کیا جو از روئے واقعہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ چنانچہ سائنسی دور میں جب یہ چیزیں غیر اہم ثابت ہوئیں تو اسی کے ساتھ مذہب بھی لوگوں کی نظر میں غیر اہم بن گیا۔

اس کی ایک مثال یہی حضرات کا کفارہ کا عقیدہ ہے۔ انھوں نے خود ساختہ طور پر یہ نظریہ قائم کیا کہ آدم کے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد تمام انسانی نسل گنہگار ہو گئی۔ انسانیت کو اس گناہ سے دھوئے کے لئے ضروری تھا کہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجے اور وہ سولی پر چڑھ کر لوگوں کے پیدا شدہ گناہ کا کفارہ بنے۔ اس بے بنیاد نظریہ کی بنا پر انھوں نے یہ فرض کر لیا کہ زمین پوری کائنات کا مرکز ہے کیوں کہ خداوند اس کے اوپر اترتا۔ جب انھیں معلوم ہوا کہ قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی ارسطو زمین کی مرکزیت (Geo-centric theory) کا قائل تھا تو فوراً انھوں نے اس کو اپن کر اس کو اپنے علم کلام میں داخل کر لیا۔ حتیٰ کہ اس عنوان پر بڑے بڑے معرکے ہوئے۔ جن علماء نے زمینی مرکزیت کے نظریہ کے خلاف نظریہ پیش کیا ان کو قتل کا حکم دے دیا گیا۔

موجودہ زمانہ کی تحقیقات نے بتایا کہ زمینی مرکزیت کا نظریہ بالکل غلط تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ شمسی نظام کا مرکز سورج ہے اور زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس دریافت نے براہ راست طور پر سمیت اور بالواسطہ طور پر سارے مذاہب کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنا دیا۔ انبائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۴) کا مفت الہ نگار سمیت (Christianity) کے ذیل میں لکھا ہے :

"جدید معلومات کے مطابق زمین وسیع سندریں محض ایک آباد گھونگا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں مسیح کی معنویت نے اپنا کچھ تاثر کھو دیا ہے۔ اور نجات کا خدائی عمل دنیا کی تاریخ میں محض ایک معمولی کہانی سے زیادہ نہیں رہا۔" (EB-4/522)

یہ جدید دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہی حضرات کی نادانی سے اولاً مسیحیت غیر اہم قرار پائی اور اس کے بالواسطہ نتیجہ کے طور پر سارے مذاہب۔

۲۱ جولائی ۱۹۸۴

مولانا ابوالالیث اصلاحی (امیر جماعت اسلامی ہند) نے ایک بار جماعت کے افراد کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا تھا :

”رفقائے جماعت کے جو حالات میرے علم میں ہیں، ان کے مطابق میرے احساسات ان کے بارہ میں مجلات ہیں کہ جس حد اللہ ان کے طرز عمل کے بعض پہلوؤں کو اس درجہ امید افزا ہیں کہ ان کے پیش نظر ہم ہندستان میں تحریک اسلامی کے مستقبل کے بارہ میں کسی مایوسی کے بجائے بہت کچھ توقعات کو اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تکلف مانع نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار میں از بس ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض دوسرے پہلوؤں سے ان کا طرز عمل انتہائی قابل توجہ اور قابل اصلاح بھی ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان پہلوؤں کی طرف جلد توجہ نہ کی گئی تو آگے چل کر یہ تحریک کی کامیابی کے لئے سخت رکاوٹ ثابت ہوں گے اور امیدوں کے مقابلہ میں مایوسیوں کا پلڑا یقیناً بھاری ہو جائے گا۔“ اشادات، ماہنامہ زندگی، دسمبر ۱۹۵۵ء

سادہ لوح قسم کے لوگ اس انداز کلام کو ”متوازن“ انداز سمجھتے ہیں۔ مگر یہ سراسر بے فائدہ بلکہ غیر مفید ہے۔ مذکورہ مضمون نصیحت کے مقصد سے لکھا گیا ہے، اور نصیحت کے لئے مذکورہ بالا قسم کا دو طرز کلام بالکل غیر حکیمانہ ہے۔ نصیحت کے لئے ہمیشہ یک طرفہ کلام درکار ہوتا ہے تاکہ سامع کی ساری توجہ صرف قابل اصلاح پہلو پر پڑے، اس کی توجہ دوطرف ہونے سے نہ پائے۔

۲۲ جولائی ۱۹۸۴ء

ہر بستی اور ہر محل میں ایسا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کرتا ہے۔ مگر اس طرح کے معاملات میں ہمارے لیڈر اور رہنما کبھی نہیں اٹھتے۔ وہ ہمیشہ ان معاملات میں اٹھتے ہیں جہاں معاملہ مسلم اور غیر مسلم کا ہو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی واقعات پر کبھی قومی نفیات نہیں بھڑکتی۔ کسی قوم کی اجتماعی نفیات صرف اجتماعی واقعات پر بھڑکتی ہے۔ ہمارے لیڈر اگر ایک شخص کے واقعہ کو لے کر اٹھیں تو نہ بھڑکتے ہوں گے اور نہ انھیں شہرت ملے گی۔ مگر جب وہ ایک اجتماعی واقعہ خاص طور پر غیر مسلم کا ظلم — لے کر اٹھتے ہیں تو تمام مسلمانوں کی اجتماعی نفیات بھڑک اٹھتی ہے۔ انھیں فوراً لیڈری کا مقام مل جاتا ہے۔ اس قسم کی تمام سرگرمیاں محض لیڈری ہیں۔ ان کا خدمت اسلام یا خدمت ملی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک لفظ میں سچے رہنما اور جھوٹے رہنما کی پہچان یہ ہے کہ سچا رہنما فرد کے مسئلہ کے لئے تڑپتا ہے اور جھوٹا رہنما صرف اس مسئلہ کے لئے جو قومی نوعیت اختیار کر لے۔

23 جولائی 1984

مومن کا ہر مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ مگر موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگی میں جب کوئی صورت پیش آتی ہے تو ہم فوراً اس کو دنیا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً لڑکی کی شادی کو لیجئے۔ کسی مسلمان کے گھر میں شادی کا معاملہ ہو تو خواہ کتنا ہی قرآن و حدیث سنایا جائے، وہ اسی طرح شادی کرے گا جس طرح عام دنیا پرست کرتا ہے۔ خواہ اس کی قیمت سودی قرض اور کھیت کا رہن ہی کیوں نہ ہو۔

اسی طرح کوئی شخص آپ کو سخت بات کہہ دے۔ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مٹا ڈالیں۔ اس کی معاشیات کو تباہ کر دیں۔ اس کی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس کے اور اس کے فریق کے درمیان خدا کھڑا ہوا ہے، جو سارے طاقت وروں سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اگر معاملہ کا یہ پہلو ذہن میں ہو تو اپنے کسی بھائی کو ذلیل کرنے کا خیال مضحکہ خیز حد تک بے معنی معلوم ہو۔ کیوں کہ عزت اس کے لیے ہے جس کو خدا عزت دے اور ذلیل وہ ہے جو خدا کی نظر میں ذلیل قرار پائے۔

مسلمان داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، وغیرہ۔ مگر جہاں کوئی انا کی بات آئی، اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ خدا کا فکر دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم نے آخرت کو اپنی منزل نہیں بنایا۔ ہاتھ میں تسبیح کیوں نہ ہو۔ عملاً سارے لوگ دنیا کی منزل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کوئی ”بے داڑھی“ ہو کر اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی داڑھی اور تسبیح لیے ہوئے اس مقدس سفر میں مشغول ہے۔

24 جولائی 1984

مجھے انسانوں سے بے حد تکلیفیں پہنچیں۔ یہ ”انسان“ سب کے سب مسلمان تھے۔ اس بنا پر میں بہت غمگین رہتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب کہ یہ لوگ اصغر ہی نہیں بلکہ اکابر بھی تھے۔ وقت کے اکثر اکابر مجھے ستانے میں اور تکلیف دینے میں یکساں طور پر شریک رہے ہیں۔ آخر کار ایک احساس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں اس رائے پر پہنچا کہ ان لوگوں کے یہاں ہر قسم کا اسلام ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے جو ان کے یہاں سرے سے موجود ہی نہیں۔ اور وہ خدا کا خوف ہے۔

اور جب آدمی خدا کے ڈر سے خالی ہو جائے تو اس سے کوئی بھی چیز بعید نہیں رہتی۔
 اللہ کے ڈر سے خالی انسانوں کے درمیان رہنا ایسا ہی ہے جیسے آدمی ایک ایسے زور چڑیا گھر میں
 ہو جہاں تمام درندے اپنے پنجروں سے باہر آگئے ہوں۔ ایسے زور کا تصور کیجئے جہاں رہتے ہو بھڑپے
 آزادانہ پھر رہے ہوں۔ جالور پنجرے سے باہر ہو کر یہ مہار ہو جاتا ہے اور ان خدا کے خوف
 سے خالی ہو کر۔

۲۵ جولائی ۱۹۸۴

ایک صاحب سے میں نے زور دیا کہ وہ الرسالہ کی ایجنسی لیں۔ وہ الرسالہ پڑھتے ہیں۔
 الرسالہ کے مضامین سے اتفاق بھی رکھتے ہیں مگر وہ اس کی ایجنسی نہیں چلاتے۔ میں نے اصرار کیا تو انھوں
 نے ہنس کر کہا:

کیا الرسالہ کی ایجنسی چلانے سے جنت ملے گی۔

میں نے کہا کہ یوں نہ کہئے، بلکہ اپنے سوال کو بدل دیجئے۔ اس طرح کہئے — کیا لوگوں کو اللہ والا بنانے
 کی کوشش سے جنت ملے گی۔ کیا لوگوں کو آخرت پسند بنانے کی کوشش سے جنت ملے گی۔ کیا اس
 سے جنت ملے گی کہ لوگوں کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

میں نے پوچھا کہ کیا یہ صبح نہیں ہے کہ الرسالہ اسی قسم کی ایک کوشش ہے۔ انھوں نے کہا ہاں۔
 میں نے کہا کہ پھر آپ اس کو "ایجنسی" چلانا کیوں کہتے ہیں۔ اس کو دینی ہم چلانا ہائے۔ ایجنسی تو ایک عملی
 تدبیر ہے۔ پریس کے دور نے ایجنسی کی تدبیر پیدا کی ہے۔ بیڑی سلسلہ ہے کہ جب مقصود واجب ہو
 تو اس کی تدبیر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر جب الرسالہ کی فکری ہم ایک ضروری ہم ہے تو وہ تدبیر
 بھی ضروری ہو جائے گی جو اس فکری ہم کو پھیلانے میں مددگار ہو۔

پھر میں نے کہا کہ ایجنسی کا طریقہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن متواتر
 کر کے ۲۳ سال میں اترا۔ آجکل کی زبان میں قرآن کو یا ایک قسم کا (Periodical) تھا۔ جب
 قرآن کا کوئی حصہ اترتا تو صحابہ اس کو لے لیتے اور جا کر جگہ جگہ اسے سناتے۔ دوسرے لفظوں میں ہم
 کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک پریڈیکل تھا اور ہر صحابی اس کی ایجنسی لئے ہوئے تھا۔ اسی طریقہ
 کو ہم نے موجودہ زمانہ کے اعتبار سے اختیار کیا ہے۔

۲۶ جولائی ۱۹۸۳

دور جدید کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا غلط مزاج ہے اور یہ غلط مزاج تمام تر ان مسلم رہنماؤں کا پیدا کردہ ہے جو اس دور میں اٹھے۔

اس دور کے مسلم رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شاید خدا کو دریافت نہ کرے گا۔ ہر ایک کی دریافت بس مسلم تاریخ تک محدود رہی۔ کسی نے حال کی تاریخ کو دریافت کیا اور کسی نے ماضی کی تاریخ کو۔ جس رہنمائے حال کی تاریخ کو دریافت کیا اس نے مسلمانوں کو لڑائی کا سبق دیا۔ اور جس رہنمائے ماضی کی تاریخ کو دریافت کیا اس نے مسلمانوں کو فخر کا سبق دیا۔ بس انہیں دو الفاظ میں مسلمانوں کی پوری جدید نسل کا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔

یہ رہنما اگر خدا کو دریافت کرتے تو وہ مسلمانوں کو عجز اور تواضع کا سبق دیتے۔ کوئی رہنما مجھے حقیقی معنوں میں عجز اور تواضع کا سبق دیتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے خدا کو دریافت بھی نہیں کیا۔ ہمارے رہنما سب کے سب قومی تاریخ میں اٹکے رہے۔ ان میں سے کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچا۔

۲۷ جولائی ۱۹۸۳

ایک صاحب کا خط آیا۔ انہوں نے اس پر سخت غصہ کا اظہار کیا ہے کہ تم ہمارے بڑوں پر تنقید کیوں کرتے ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ میں انہیں جواب دوں کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ تم ہمارے بڑوں پر تنقید کیوں کرتے ہو۔ آپ کو لکھنا چاہیے کہ تم ہمارے خداؤں پر تنقید کیوں کرتے ہو۔

جن شخصیتوں پر ارسالہ میں تنقید آئی ہے، ان کو اگر آپ محض انسانی شخصیت سمجھتے تو آپ کبھی اس طرح براہم نہ ہوتے۔ اصل یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو معبود کا درجہ دے ہوئے ہیں۔ ان پر تنقید قابل برداشت ہے۔ مگر خدا پر تنقید قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ اصل وجہ ہے آپ کی برائی کی۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا بے حد مشکل کام ہے۔ بیشتر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے۔ خدا کو ماننا آسان کام نہیں۔ خدا کو ماننا کسی شخص کے لئے اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ

وہ خود اپنے اندر ایک عظیم الشان فکری انقلاب لا چکا ہو۔ اس کے لئے آدمی کو عسومات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے آدمی کو وہ انسان بننا پڑتا ہے جو نہ دکھائی دینے والی چیز کو دیکھے اور نہ سنائی دینے والی بات کو سنے۔ جو ایک خدا کے سوا ہر دوسری چیز کی نفی کو چکا ہو۔

عام لوگ اپنے آپ کو اس سطح تک اٹھانے سے پہلے ہی وجہ ہے کہ وہ خدا کا ادراک کرنے والے بھی نہیں بنتے۔ وہ ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو صرف عسومات کو جانتا ہے۔ وہ نظر آنے والی ہستیوں کو دیکھ پاتا ہے، نہ دکھائی دینے والی ہستی اسے نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ صرف بڑے انسانوں کو جانیں گے، وہ بڑے خدا کو جاننے والے نہیں بن سکتے۔

۲۸ جولائی ۱۹۸۴

ہندستان کے مسلمانوں میں جو بدعات رائج ہوئیں ان میں سے ایک ”بی بی کی صحنک“ تھی جو حضرت فاطمہ کے نام پر کی جاتی تھی۔ مولانا اسماعیل صاحب نے اپنے مواظبین اس کے خلاف بولنا شروع کیا۔ ایک روز ایک بڑھیا اپنے گھر سے غصہ کی حالت میں نکلی۔ اس کو ایک مولوی صورت آدمی مل گئے۔ اس نے ان سے کہا: یہ موا اسماعیل کون ہے جو بی بی کی صحنک کو منسوخ کرتا ہے۔

یہ بزرگ خود مولانا اسماعیل شہید تھے۔ انھوں نے جڑبستہ جواب دیا: اسماعیل نہیں منگ کرتا، بی بی جی کے ابا منگ کرتے ہیں۔ بڑھیا پر اس جواب کا بہت اثر ہوا۔ اس نے اس قسم کی بدعات سے توبہ کر لی۔ (علماء ہند کی شاندار ماضی، حصہ سوم، صفحہ ۲۷)

بعض اوقات ہلکا پھلکا ایک جواب علمی اور منطقی جواب سے زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے۔

۲۹ جولائی ۱۹۸۴

راجا آشن (Roger Aschan) نے کہا ہے کہ وہ سمجھ بہت ہنسی ہے جو تجربہ کے ذریعہ خریدی

گئی ہو:

It is costly wisdom that is bought by experience

اس میں شک نہیں کہ تجربہ کے بعد جو سمجھ آتی ہے وہ بہت زیادہ ہنسی ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ بہت زیادہ کمزور حاصل کی جاتی ہے۔ مگر اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس ہنسی خریداری سے متنبی ہوں اس دنیا میں بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ کھونے کے بعد پاتے ہیں۔ وہ نقصان اٹھانے کے بعد

سمجھدار بنتے ہیں۔ دوسروں کے تجربہ سے اپنے لئے سبق لینا اتنا کم یاب ہے کہ ساری تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو اس معیار پر پورے اتریں۔

۳۰ جولائی ۱۹۸۴

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۹-۱۹۰۳) ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

”اس نے تعمیر کے بہترین زمانہ (۱۸۷۶-۱۹۰۹) کو، جس کی ایک ایک ساعت بیش قیمت تھی، تخریب میں کھودیا۔ اس نے ترکی قوم کے بہترین دماغوں کو برباد کیا۔ جمال الدین افغانی جیسا بے نظیر آدمی اسے ملا اور اس کو بھی اس شخص نے ضائع کر دیا“۔ تنقیدات، صفحہ ۸۷

یہ بات جو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ترکی کے سلطان کے بارہ میں کہی، وہی اپنے دائرہ کے لحاظ سے خود مولانا مودودی پر بھی صادق آتی ہے۔ سلطان ترکی نے ”۳۳ سال“ ضائع کئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سید ابوالاعلیٰ مودودی کو بھی پاکستان میں ”۳۳ سال“ ملے اور اس کو انھوں نے تخریبی سرگرمیوں میں کھودیا۔

پاکستان ۱۹۴۷ میں بنا۔ عین اسی وقت مولانا مودودی پاکستان پہنچ گئے۔ ان کو وہاں کام کرنے کے بہترین مواقع ملے۔ مگر انھوں نے یہ ساری مدت حکمرانوں کے خلاف تحریکیں چلانے میں ضائع کر دیں۔ کبھی لیاقت علی خاں کے خلاف۔ کبھی محمد ایوب خاں کے خلاف۔ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ پاکستان کے پورے زمانہ قیام میں وہ حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی مثالی سرگرمیوں میں لگے رہے اور کوئی حقیقی مثبت کام نہ کیا۔ مواقع کی یہ بربادی اپنے دائرہ عمل کے لحاظ سے سلطان عبدالحمید ثانی سے کم درجہ کا جرم نہیں ہے۔

جمال الدین افغانی کا معاملہ یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اولاً ان کی بہت قدر دانی کی اور انھیں زبردست مواقع کار دئے۔ مگر جمال الدین افغانی انہماکی طور پر خود سلطان کے مخالف ہو گئے۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان نے مخالفت کے بعد ان کی قدر دانی نہیں کی۔ مگر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے مخالفین کی قدر دانی نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ انھوں نے اپنے ان ساتھیوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جنھوں نے ان سے اختلاف رائے کیا تھا۔ دوسروں سے اپنے مخالف

کی قدر دانی کا مطالبہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس نے خود بھی اپنے مخالفوں کی قدر دانی کرنے کا ثبوت دیا ہو۔

۳۱ جولائی ۱۹۸۴

جو سوچ کر نہ سمجھے وہ دیکھ کر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جس شخص کی عقل اس کو نہ بتائے، اس کی آنکھ بھی اس کو نہیں بتا سکتی۔ قرآن کے الفاظ میں — آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندھے ہیں (الحج ۴۶)

یکم اگست ۱۹۸۴

دور اول میں اسلام کو جو فتومات حاصل ہوئیں وہ ساری انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے کوئی ہوا اور نہ اس کے بعد۔ اس واقعہ کا یہی تفرد یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ انسانی واقعہ نہیں۔ وہ ایک خدائی واقعہ ہے۔

اگر وہ سادہ معنوں میں ایک ”انسانی واقعہ“ ہوتا تو وہ واحد نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام دوسرے انسانی واقعات جو ہم کو معلوم ہیں ان میں تعدد پایا جاتا ہے، پھر یہی ایک حائقہ ایسا کیوں ہے جو استثنائی طور پر تفرق کی خصوصیت رکھتا ہے۔

اسلامی انقلاب کا یہ پہلو اس کی صداقت کے حق میں ایک تاریخی ثبوت ہے۔ وہ اس کو سچا خدائی مذہب ثابت کرتا ہے۔

۲ اگست ۱۹۸۴

فرقہ دارانہ فساد کے مسئلے میں عام طور پر چند خاص فرقہ پرست لیڈروں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ انھوں نے ایسا کہا، انھوں نے ایسا لکھا، ان کے ایسے اور ایسے خیالات ہیں۔ اس سلسلہ میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہی چند لیڈر فساد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے چند لیڈر خود کبھی فساد نہیں کر سکتے۔ انھیں فساد کرنے کے لئے عوام کو ساتھ لینا پڑتا ہے۔ اور عوام کو ان لیڈروں کا ساتھ دینے کا کام مسلمان کرتے ہیں۔

مسلمان جذباتی قوم ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی چھوٹے سے واقعہ پر مشتعل ہو کر کوئی حرکت کر ڈالتے ہیں۔ فرقہ پرست لیڈر اس واقعہ کو لے کر عوام کو بھڑکاتا ہے۔ اگر مسلمان چھوٹی چھوٹی

چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ جائیں تو لیڈروں کو یہ موقع ہی ملے کہ وہ عوام کو بھڑکاسکیں۔
 فرقہ پرست لیڈر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ مگر یہ بات یقینی طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں
 ہے کہ وہ ایسا فعل نہ کریں جو انھیں عوام کو بھڑکانے کا موقع دے۔ گویا قزاق وار نہ فساد کی دھیل اگر فرستہ
 پرست ہندو لیڈروں کے ہاتھ میں ہے تو اس کا بریک مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ مسلمان اگر اس راز کو
 جان لیں تو وہ ہر فساد کو روک سکتے ہیں۔ مسلمان اشتعال انگیز حرکت نہ کر کے فرقہ پرست لیڈروں کو
 ان کے عوام سے کاٹ سکتے ہیں۔

۲ اگست ۱۹۸۳

آدم اور ابلیس کے سلسلہ میں ایک لمبی بحث تفسیر کی کتابوں میں یہ ہے کہ آدم کی جنت آسمان
 میں تھی اور شیطان آدم کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجہ میں پہلے ہی آسمان سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر اس کے
 لئے کیوں کر ممکن ہو کہ وہ آسمان پر پہنچ کر جنت میں داخل ہو اور آدم و حوا کو بہکائے۔ اس سوال کے کئی
 جواب دئے گئے ہیں۔

۱۔ جنت میں شیطان کے لئے باعزت داخلہ منع تھا۔ البتہ چور کی مانند داخل ہونے کا راستہ
 اس کے لئے پھر بھی کھلا ہوا تھا۔

۲۔ بعض لوگوں کے نزدیک شیطان مانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت کے اندر پہنچا۔

۳۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر نہیں گیا۔ بلکہ جنت کے دروازہ پر کھرمے ہو کر
 اس نے آدم کو بہکایا۔

۴۔ ایک رائے کے مطابق وہ زمین ہی پر تھا۔ اور دوسوہ اندازی کے ذریعہ اس نے آدم کو
 بہکایا جو آسمان میں تھے (تفسیر ابن کثیر، الجزء الاول صفحہ ۸۱)

اس قسم کی بے فائدہ بحثیں کثرت سے ہماری تفسیروں میں بھری ہوئی ہیں۔ اور ان بحثوں
 نے تفسیر قرآن کو عملاً قاری کے لئے بے فائدہ بنا دیا ہے۔ وہ غیر ضروری بحثوں اور غیر متعلق معلومات
 کے ڈھیر میں گم ہو جاتا ہے اور قرآن کے اصل مدعا علیہ تک نہیں پہنچتا۔

۳ اگست ۱۹۸۳

کسی چرچہ میں میں نے ایک منقولہ پڑھا جو مجھے پسند آیا ————— ”زندگی کا ہر لمحہ

جو آپ صرف کہتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آخری طور پر صرف کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ لمحہ دوبارہ آپ کی طرف واپس آئے والا نہیں۔ کتنی اہم بات ہے یہ، مگر اسی سب سے زیادہ اہم بات کو انسان سب سے زیادہ بھولا ہوا ہے۔

۵ اگست ۱۹۸۴

ٹیکور (۱۹۴۱-۱۸۹۱) کو حکومت برطانیہ نے ۱۹۱۵ میں سر کا خطاب دیا تھا۔ ۱۹۱۹ میں جب انگریزی حکومت نے امرتسر میں ہندوستانیوں پر گولی چلائی تو ٹیکور نے سر کا خطاب واپس کر دیا۔

اقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۷) کو حکومت برطانیہ نے ۱۹۲۲ میں سر کا خطاب عطا کیا۔ اقبال نے اس کو قبول کر لیا اور کبھی اس کو واپس نہیں کیا۔

میں ذاتی طور پر سر کا خطاب لینے کو غلط نہیں سمجھتا۔ مگر اقبال اپنی شاعری میں جس قسم کی اپنی باتیں کہتے ہیں اس کے لحاظ سے انگریزی حکومت کا دیا ہوا سر کا خطاب ان کے لئے موزوں نہ تھا۔ ایک طرف وہ ”قصر سلطانی“ کے گنبد پر نشین بنانے والوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف خود قصر سلطانی کے گنبد ہی پر اپنا نشین بنایا۔

تضا و یاد دہلی کی یہ قسم موجودہ زمانہ کے بیشتر مسلم قائدین کے یہاں نظر آتی ہے۔ اس دہلی سے خود قائدین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مگر مسلمان بحیثیت قوم برباد ہو کر رہ گئے۔

۶ اگست ۱۹۸۴

سر سید احمد خاں نے ۱۸۷۷ میں علی گڑھ میں مسلمانوں کا کالج قائم کیا۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کا بدبہ تھا۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے انھیں اس کا نام ایگلکولمڈن کالج رکھنا پڑا۔ اس کالج کا ننگ بنیاد اس وقت کے انگریز وائسرائے نے رکھا تھا۔ اس وقت اگر سر سید یہ اصرار کرتے کہ کالج کے نام میں نہ ایگلکولم کا لفظ ہوگا اور نہ محمدن کا، بلکہ صرف مسلم کالج ہوگا تو نہ اس کالج کو منظوری ملتی اور نہ انگریز وائسرائے اس کا ننگ بنیاد رکھتا۔

اس کے بعد حالات بدلے۔ خلافت تحریک اور آزادی کی تحریک نے انگریزوں کے دبدبہ میں بہت کمی کر دی۔ ہندوستانی عوام بے باک انداز پر انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انگریز

اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں محسوس کرنے لگا۔ ان حالات میں تقریباً ۴۵ سال بعد ۱۹۲۱ میں اینگلو محمدن کالج ترقی کر کے یونیورسٹی بنا اور اس کے حق میں حکومت نے ایکٹ پاس کیا۔ مگر اب اس کا نام اینگلو محمدن یونیورسٹی نہیں تھا، بلکہ صرف مسلم یونیورسٹی تھا۔

۱۸۷۷ء میں سرسید اگر نام کے مسئلہ پر اصرار کرتے تو ان کی تعلیمی تحریک پہلے ہی مرحلہ میں ناکام ہو کر رہ جاتی۔ نام کے معاملہ میں انھوں نے مفاہمت کا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ انھیں انگریزوں کا تعاون ملا۔ اور اسی کی وجہ سے نوابوں اور زمینداروں نے ان کو بڑے بڑے چندے دیے۔ تاہم یہ مفاہمت وقتی مفاہمت تھی۔ چنانچہ بعد کو جب حالات بدلے تو کسی نقصان کا خطرہ مول لئے بغیر اس کا نام مسلم یونیورسٹی ہو گیا۔ جو شخص حال میں کم پر راضی ہو جائے وہی مستقبل میں زیادہ کا مالک بنتا ہے۔

۷ اگست ۱۹۸۴

ہندوستان کے مسلمانوں نے ۱۸۵۷ء میں انگریزوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو مکمل شکست ہوئی۔ ۱۸۶۰ء میں ہندوستان کے مسلمانوں نے جان لیا کہ انگریزوں کی سلطنت ہندوستان میں ایک مسلمہ امر بن چکی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلم علماء کا پہلا رد عمل کیا ہوا۔ یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزی تہذیب اور انگریزی تعلیم سے بچایا جائے۔ اس کے تحت ملک میں کثرت سے عربی مدارس قائم کئے گئے۔

یہ ناقص رد عمل کی بڑی عجیب مثال ہے۔ انگریزوں کے مقابلہ میں شکست کا اصل رد عمل یہ ہونا چاہئے تھا کہ مسلم علماء میں یہ ذہن ابھرے کہ انگریزوں کے پاس وہ کون سی طاقت ہے کہ وہ باہر سے آکر ملک میں قابض ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان کی طاقت کو جان کر اس کو حاصل کیا جائے اور پھر ان کے خلاف زیادہ موثر انداز میں اقدام کیا جائے۔

صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد عیسائیوں میں یہ ذہن ابھرا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کے راز کو جانیں۔ انھوں نے تیزی سے عربی زبان سیکھی اور مسلمانوں کے علوم کا لائٹنن زبان میں ترجمہ کیا۔ مگر جب تاریخ بدلی اور دور جدید میں مسلمانوں کو کسی اقوام کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو مسلمان یہ نہ سوچ سکے کہ وہ کسی قوموں کی طاقت کے راز کو جانیں اور اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے مسلح کریں۔ وہ صرف ”تھنڈا“

کی نفسیات میں بند ہو کر رہ گئے۔

۸ اگست ۱۹۸۲

مسلمان ساری دنیا میں تقریباً ۱۰۰ کروڑ ہیں۔ ان میں تقریباً ۲۰ کروڑ وہ ہیں جو اردو اور عربی زبان بولتے ہیں۔ بقیہ ۸۰ کروڑ مسلمان دوسری زبانیں بولتے ہیں، مثلاً ترکی، فارسی، ہندی، بنگال، انڈونیشی، ملائی، وغیرہ۔

اسلامی لٹریچر تیار کرنے کا کام متنوع عربی اور اردو میں ہوا ہے، اس کی نسبت سے دوسری زبانوں میں بہت کم ہوا ہے۔ یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ یا تو سارے مسلمان عربی بولنے اور سمجھنے والے بن گئے ہوتے۔ یا پھر تمام زبانوں میں طاقت ور اسلامی لٹریچر تیار کیا گیا ہوتا۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی نصف سے زیادہ تعداد تقریباً معطل ہو کر رہ گئی۔

عیسائی لوگ انجیل کا ترجمہ دنیا کی دوسری زبانوں میں کر چکے ہیں جب کہ مسلمانوں نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ دو درجن زبان میں بھی نہیں کیا۔ جو ترجمے کئے گئے ہیں ان میں بھی کثرت سے غلطیاں پائی جاتی ہیں۔

۹ اگست ۱۹۸۲

کسی شخص کا قول ہے کہ یقین اور تعصب کا فرق یہ ہے کہ تم یقین کی وضاحت غصہ کے بغیر کر سکتے ہو :

... a conviction and prejudice is that
you explain conviction without getting angry.
The Quotable Quotations Book, Edited by Alec Lewis

جب آدمی سے اس کے نقطہ نظر کے بارے میں گفتگو کی جائے اور وہ غصہ اور جھجھلاہٹ کے بغیر تمام باتوں کا جواب دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ یقین پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ جب اس سے اس کے نقطہ نظر کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ بگڑ جائے اور غیر متعلق باتیں کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کیس تعصب کا کیس ہے نہ کہ یقین کا کیس۔

۱۰ اگست ۱۹۸۲

مغل حکمران جہانگیر بہت زیادہ شراب کا عادی تھا۔ وہ دن بھر میں بیس پیالے شراب پی جاتا تھا۔ یہ شراب بھی دو آتشہ یعنی بہت تیز ہوتی تھی۔ اس نے نوشی کا انجام یہ ہوا کہ آخر عمر میں وہ اتنا

کمزور ہو گیا کہ خود اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ اپنے منہ تک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کام کے لئے دوسرے آدمی مقرر تھے جو شراب کے پیالہ کو اس کے منہ سے لگاتے تھے۔ فوراً جہاں نے ایک بار شراب سے توبہ کر لی مگر وہ اس پر قائم نہ رہ سکا۔

جہاں گیر کا معاملہ عجیب تھا۔ وہ اگرچہ خود شراب پیتا تھا۔ مگر اس نے ملک بھر میں شراب کا استعمال ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس کے وہ امراء جو رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے تھے وہ دن کے وقت دربار میں شراب کا ذکر تک نہیں کر سکتے تھے۔

جہاں گیر نے تخت پر بیٹھنے کے بعد یہ کیا کہ سونے کی ایک زنجیر دریائے جنا کے کنارے سے شاہ موج (شاہی مل)، تک بندھوا دی تاکہ اگر کسی کو بادشاہ سے فریاد کرنا ہو تو وہ زنجیر کھینچ کر بادشاہ کو مطلع کرے۔ اس زنجیر عدل میں ۶۰ گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ گھنٹیاں زنجیر کھینچتے ہی بجنے لگتی تھیں۔ اس زنجیر کے بنانے پر چار من سونا خرچ ہوا تھا۔ جیسے ہی گھنٹی بجتی بادشاہ فوراً سائل کو نکالتے سننے کے لئے طلب کر لیتا تھا اور اسی وقت اس کا انصاف کرتا تھا۔

۱۱ اگست ۱۹۸۴

سیرت النبی از مولانا سید سلیمان ندوی (جلد چہارم، صفحہ ۱۱) میں نبوت و رسالت کے اثبات پر یہ دلیل دی گئی ہے: ”ان کی تمام حرکات ممکن ہیں، اس لئے مرع کی ضرورت ہے۔ اختیار ہی ہیں، اس لئے عقل کی ضرورت ہے۔ خیر و شر کی عمل ہیں، اس لئے سہنہ کی ضرورت ہے۔ اسی رہنا کا نام پیغمبر ہے۔“ قدیم شکلیں اسی انداز پر استدلال کرتے تھے۔ اس استدلال کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ قیاسی منطق ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کالان قیاسی منطق کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ کسی بات کی اہمیت صرف اس وقت مانتا ہے جب کہ وہ سائنٹفک استدلال کے ذریعہ ثابت کر دی گئی ہو۔ اس لئے جدید شکلیں کو صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے کہ وہ قدیم استدلال کو دہرا دیں۔ انھیں اسلامی عقائد کو جدید استدلال میں بیان کرنا چاہئے۔

مولانا فارسی طیب صاحب اگرچہ خود اس کام کو نہ کر سکے، مگر وہ اس کی اہمیت تسلیم کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ آج کی ضرورت جدید طرز استدلال ہے۔ ان کے الفاظ میں، مسائل قدیم ہوں، دلائل جدید ہوں۔

۱۲ اگست ۱۹۸۳

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے پاس ہمیشہ سے زیادہ پیسہ ہے اور وہ ہمیشہ سے زیادہ خرچ کرنے کے لئے تیار بھی ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان ”سمہ“ پسند ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص شہرت کا دلدادہ ہے۔ انہیں چیزوں میں خرچ کرنے کے لئے ان کے اندر جذبہ ابھرتا ہے جن میں (New value) ہو۔ اور جن چیزوں میں نیوز ویلوز ہوں ان میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں بھرتا۔

ہندستان میں چند ادارے ایسے ہیں جو خرچ کی اشتہاری مدین چکے ہیں۔ ان کے حق میں ایسے تاریخی ابواب جمع ہو گئے ہیں کہ ان میں خرچ کیجئے تو آپ کا خوب اشتہار ہوگا۔ مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند ایک اشتہاری مدہ ہے۔ دارالعلوم ندوہ ایک اشتہاری مدہ ہے۔ دہلی کی شاہجہانی مسجد ایک اشتہاری مدہ ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں یہ ادارے ہوں اس کے ہاتھ میں گویا ایک زبردست اشتہاری مدہ ہے اور وہ ان کے نام پر جتنا چاہے پیسہ جمع کر سکتا ہے۔

مگر ان اشتہاری مدوں سے باہر کسی مد کے لئے سرمایہ اکٹھا کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پتھر سے پانی نکالنا۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ ایک اہم ترین دینی فریضہ ہے۔ آپ اگر اس مقصد کے لئے اٹھیں تو خواہ آپ کتنے ہی مخلص ہوں، آپ نے اتنا ہی زیادہ کارکردگی کا ثبوت دیا ہو، کوئی آپ کو پیسہ دینے والا نہیں۔ یقینی ہے کہ آپ کی اسکیم مفلس کا چراغ بنی ہوگی۔

جو ادارہ جتنا زیادہ اشتہاری مدین جائے اتنا ہی زیادہ کم کام اس میں ہوتا ہے۔ کام حقیقتہً نئے اداروں میں ہوتا ہے، مگر نئے ادارے اشتہاری مدین نہیں ہوتے۔ اس لئے کوئی اس میں تعاون بھی نہیں کرتا۔

۱۳ اگست ۱۹۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دعا سکھائی۔ یہ دعا بہت چھوٹی سی ہے مگر نہایت بامعنی ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَشِدٌ وَّ قَنِیْ شَرٌّ نَّفْسِیْ (خدایا، میری ہدایت مجھ پر القاء فرما اور میرے نفس کے شرے مجھ کو بچا۔)

۱۲ اگست ۱۹۸۲

اس دنیا کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرے وہ دنیا میں سرفرازی حاصل کرے۔ قدیم زمانہ میں مسلمان دنیا والوں کے لئے نفع بخش بن کر سر بلند ہوئے تھے۔ آج بھی وہ اسی وقت سر بلند ہو سکتے ہیں جب کہ وہ دنیا والوں کے لئے دوبارہ نفع بخش بنیں۔

مسلمانوں کے لئے خدا کا قانون نہیں بدلے گا۔ البتہ مسلمان اگر چاہیں تو وہ خدا کے قانون کو استعمال کر کے اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ”مستقل اینڈ دائج“ یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی کتاب محفوظ حالت میں موجود ہے۔ وہ اس کی روشنی میں انجین اور دوبارہ اپنے آپ کو اہل عالم کے لئے نفع بخش بنائیں۔ اس طرح وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر سکتے ہیں کہ قدرت کا یہ قانون ان کے حق میں پورا ہو۔ ————— وأما ما ينفع الناس فيكمث في الادب

۱۵ اگست ۱۹۸۲

خدا کو ماننا عجیب ہے۔ مگر خدا کو نہ ماننا اس سے زیادہ عجیب۔ جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو ہم زیادہ عجیب کے مقابلہ میں کم عجیب کو اختیار کرتے ہیں۔

۱۶ اگست ۱۹۸۲

ایک زمانہ میں یہ بحث چھڑی، ہوئی تھی کہ نجات کے لئے ایمان (لا الہ الا اللہ کا اقرار) کافی ہے یا عمل بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف ایمان کو کافی سمجھتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس زمانہ میں کچھ لوگ امام و سب بن سب کے پاس گئے۔ ان سے جو گفتگو ہوئی وہ حسب ذیل ہے:

قيل له اليس لا اله الا الله مفتاح الجنة - قال ، بلى ولكن ما من مفتاح

الاوله اسنان - فان جئت بمفتاح له اسنان ففتح لك - و الا لم يفتح لك
امام ابن مفسر کے ہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں۔ مگر ہر کنجی کے دانت ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسی کنجی لائے جس میں دانت ہوں تو جنت تمہارے لئے کھول دی جائے گی اور اگر نہیں تو وہ نہیں کھولی جائے گی۔

آدمی اگر پائے ہوئے ہو تو وہ چند الفاظ میں وہ بات کہہ دیتا ہے جس کو نہ پایا ہوا آدمی بڑی

بڑی تقریروں اور لمبے لمبے مضامین میں بھی نہیں کہہ سکتا۔

۱۷ اگست ۱۹۸۴

پلیٹ فارم پر کچھ مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک ہندو مسافر نے ایک مسلمان سے کہا: آپ لوگ نماز میں بار بار اللہ اکبر کہہ رہے۔ کیا آپ اکبر بادشاہ یاد کر رہے تھے؟

ایک اور موقع پر ایک ہندو نے ایک مسلمان سے کہا کہ پگ (pig) جو آپ لوگ نہیں کھاتے تو کیا آپ اس کو یکر ڈائیل (sacred animal) سمجھتے ہیں۔

اس قسم کی باتیں جو دوسرے مذہب کے لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں وہ طنزاً بھی ہو سکتی ہیں۔ اور بے خبری کی بنا پر بھی۔ تاہم جو بھی وجہ ہو اس کے اصل ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ کیوں کہ طنز اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی عظمت لوگوں کے دلوں پر قائم نہ ہو۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں اپنی غفلتوں اور نادانیوں سے اسلام کو بے عظمت کر دیا اس لئے لوگوں کو ہمت ہو رہی ہے کہ وہ اس پر طنز کریں۔

اور اگر یہ باتیں بے خبری کی بنا پر ہیں تو مسلمانوں کا جسم اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے لوگوں کو مسلمانوں نے اسلام سے آگاہ نہیں کیا۔

۱۸ اگست ۱۹۸۴

جو لوگ شراب کو جائز سمجھتے ہیں وہ اپنے حق میں ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر انگور کھایا جاسکتا ہے تو اس کے عرق میں کیا خرابی ہے کہ اس کو حرام سمجھا جائے۔ یہ دلیل نہیں بلکہ دھاندلی ہے۔ کیوں کہ کوئی شخص بھی انگور کے عرق (جوس) کو حرام نہیں بتاتا بلکہ وہ اس رس کو حرام بتاتا ہے جس میں تبدیلی کے ذریعہ نشہ پیدا ہو گیا ہو۔

یہ استدلال ایسا ہی جیسے کوئی شخص کہے کہ مختلف غذاؤں میں کیا کی تبدیلی کے بعد جو تیزاب اور سیات بنتے ہیں، انھیں بھی غذا کے طور پر کھانا چاہئے، کیوں کہ اپنی ابتدا میں وہ غذا ہی تھے۔

۱۹ اگست ۱۹۸۴

ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا۔ انھوں نے کہا: میں نے اپنے

رب کو اپنے رب سے پہچانا اور اگر رب کی ہر بانی نہ ہوتی تو میں اپنے رب کو نہ پہچانتا؛
 (سُئِلَ ذَوَالنُّونَ الْمَصْرِيَّ بِمَاذَا عَرَفْتَ رَبَّكَ۔ فَقَالَ عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي وَلَوْ لَا
 رَبِّي مَا عَرَفْتُ رَبِّي)
 حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کی
 معرفت بھی۔

۲۰ اگست ۱۹۸۴

سورہ ہکف میں حضرت موسیٰ اور ایک بندہ خدا (حضرت خضر) کی ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر نے
 تین واقعات کئے، تینوں کا ظاہر اچھا نہیں تھا۔ انھوں نے ایک کشتی کی نگرانی تو لڑی۔ انھوں نے ایک
 لڑکے کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ وعدہ کے باوجود بول پڑے۔ تاہم حضرت خضر نے جو کچھ کیا
 وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ کام ظاہری طور پر برے دکھائی دے رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ نہایت مفید
 اور بامعنی کام تھے۔

اس میں یہ سبق ہے کہ کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم نہیں لگانا چاہئے۔ ایک چیز دیکھنے
 میں بظاہر بری ہو سکتی ہے۔ مگر عین ممکن ہے کہ وہ اپنی باطنی حقیقت کے اعتبار سے نہایت اچھی ہو۔
 ان واقعات کی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیزوں کو ان کی (face value) پر نہ لو،
 بلکہ ان کی اصل حقیقت کو سمجھو، اور اصل حقیقت کے اعتبار سے رائے قائم کرو۔

۲۱ اگست ۱۹۸۴

اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ وہ ہے جس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ کہ کے کچھ کزدر سلمان
 دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر قریب کے ملک حبش چلے گئے۔ اس وقت حبش کا بادشاہ نجاشی
 تھا۔ اس نے سلمانوں کو پناہ دی اور کفار کے کوششوں کے باوجود ان کو نہ ستایا اور نہ اپنے ملک
 سے باہر نکالا۔

یہ ایک احسان کا معاملہ تھا۔ مسلمانوں نے اس احسان کا بدلہ اس طرح ادا کیا کہ انھوں نے افریقہ میں
 مصر سے کوہرا کش تک چلے گئے اور ملکوں کو زیر و زبر کر ڈالا۔ مگر حبش کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ حبش
 محض ایک کزدر ملک تھا۔ آٹھ سو سالہ اقتدار کے زمانہ میں بھی حبش میں کوئی مسلم فوج نہیں بھیجی گئی۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں احسان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی شخص یا کوئی قوم کسی کے ساتھ احسان کرنے تو اس کا احسان ہر حال میں ماننا چاہئے۔

۲۲ اگست ۱۹۸۴

سورہ انفال (آیت ۱۱) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی کے موقع پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعہ سے تمہیں پاک کرے (لیطہرکم بہ ویذهب عنکم رجس الشیطان)

ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ کفار نے چونکہ پہلے وہاں پہنچ کر پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا تھا اس لئے مسلمانوں کو تشویش تھی کہ وضو کیسے ہوگا، طہارت کے لئے کیلئے کا، غسل کی ضرورت پیش آئی تو کیا صورت ہوگی۔ صحابہ نے اس موقع پر پانی کے مسئلہ پر غور کیا ہوگا تو ان کے سامنے یہ باتیں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا کر اس مسئلہ کو حل کر دیا۔

مگر میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ اس غیر متوقع بارش سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ازدیاد ایمان کا سامان کیا۔ دشمنوں نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ بدر کے مقام پر پہلے پہنچ کر وہاں کے بعض چشموں پر قبضہ کر لیا۔ پانی کی اہمیت کی بنا پر قدرتی طور پر مسلمانوں کو اس کی تشویش ہوئی ہوگی۔ اس وقت اللہ نے خصوصی تائید فرمائی۔ دشمنوں نے ان کو زمین کے پانی سے محروم کرنے کی تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسمان سے پانی بھیجے کا انتظام کر دیا۔

اس طرح مسلمانوں کا یہ یقین مزید کھینچا ہو گیا کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو اس کے دین کے لئے لڑیں۔ وہ کسی حال میں ان کو بے ہمارا نہیں چھوڑتا۔

۲۳ اگست ۱۹۸۴

بدر کی جنگ میں قریش کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے نکلے تھے ان میں سے ایک تعداد وہ تھی جو رسول اللہ سے لڑنے کے لئے پر جوش و خروش تھی۔ یہ لوگ ابو جہل کی غیرت دلانے والی باتوں کے زیر اثر شکل پڑے تھے۔ مگر ان کا ضمیر اندر سے انہیں ملامت کر رہا تھا۔ وہ پہلے تھے کہ کسی طرح درمیان راہ سے واپسی ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔

انہیں میں سے ایک قتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ کبیر السن تھا اور قریش کے مدبرین میں سے تھا۔ قتبہ

کی رائے جنگ کی موافقت میں نہ تھی۔ عتبہ نے اپنی رائے کا اظہار حکیم بن حزام سے کیا۔ حکیم بن حزام وہ ہیں جو بعد کو اسلام لائے۔

حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آئے اور کہا کہ عتبہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور عتبہ کی پوری گفتگو ابو جہل کے سامنے نقل کرتے ہوئے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جنگ سے باز آجائیں۔ یہ جنگ ہمارے لئے مفید نہ ہوگی۔ ابو جہل نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ ہم ضرور محمد سے لڑنے کے لئے جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ عتبہ تو ڈرپوک ہے۔ وہ بزدلی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد کے ساتھیوں میں عتبہ کا بیٹا (ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیع) بھی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا قتل ہو، اس لئے وہ تم کو ڈرا رہا ہے؛ وفیہم ابنہ فقد تخونکم علیہ۔

ابن ہشام، دوم، ۲۶۳

ابو جہل نے دلیل کا جواب الزام سے دیا۔ اس طرح ایک صحیح بات کو قبول نہ کرنا اور نیت پر عمل کرتے ہوئے اسے رد کر دینا ابو جہل کی سنت ہے، جو لوگ ایسا کریں وہ اپنے آپ کو ابو جہل کا ساتھی بنا رہے ہیں۔

۲۴ اگست ۱۹۸۴

ایک صاحب نے ایک وعدہ کیا اور پھر انھوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ بعد کو ملاقات ہوئی تو وہ عذر بیان کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ جس چیز کو آپ عذر بنا رہے ہیں اس کو عذر نہ بنائیے حقیقت یہ ہے کہ عذر کو عذر نہ بنانے ہی کا نام زندگی ہے۔ اس دنیا میں کبھی ایسا ممکن نہیں کہ آدمی کے پاس عذرات نہ ہوں۔ یہاں جو شخص عذر کو عذر بنائے وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

الرجل مغبون باثنتين الصحة والفراغ۔

آدمی ہمیشہ دو چیزوں سے دھوکے میں رہتا ہے؛ صحت اور فراغت۔ اس دنیا میں کامل صحت اور کامل فراغت ممکن نہیں۔ اس لئے کامل صحت اور فراغت کا انتظار کرنے والا کبھی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہترین عذر ہو تب بھی اس کو استعمال نہ کیجئے؛

If you have a good excuse don't use it.

۲۵ اگست ۱۹۸۳

ہالی وڈ (امریکہ) کے ایک دولت مند فلم پروڈیوسر کی لڑکی کسی ابتدائی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کی استانی نے لڑکی کو کہانی لکھنے کے لئے ایک عنوان دیا۔ عنوان تھا: "مغس گمرانا" لڑکی نے اپنی کہانی میں لکھا: ایک وفد کا ذکر ہے کہ کہیں کوئی مغس گمرانا تھا۔ اس کی ماں مغس تھی۔ اس کا باپ مغس تھا۔ اس کے بچے مغس تھے۔ اس کا پیرا مغس تھا، اس کا شو فر مغس تھا۔ اس کی ماں مغس تھی۔ اس کا مالی مغس تھا۔ غرض اس گمرانے کا ہر شخص مغس تھا....

یہ ایک دلچسپ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کی معلومات اگر ناقص ہوں تو اس کی رائے بھی کس قدر ناقص ہو کر رہ جاتی ہے۔

۲۶ اگست ۱۹۸۳

We promise according to our hopes, and perform according to our fears.
La Rochefoucauld

(ہم اپنی امیدوں کے مطابق وعدہ کرتے ہیں اور اپنے اندیشوں کے مطابق تعمیل کرتے ہیں) اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جب وعدہ کرنا ہوتا ہے تو آدمی بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے۔ اور جب اس کی تعمیل کا وقت آتا ہے تو وہ بس اتنی ہی تعمیل کرتا ہے جتنی تعمیل کے لئے وہ مجبور کر دیا گیا ہو۔ یہ انسان کی کمزوری ہے اور موجودہ زمانہ کے مسلمان سب سے زیادہ اس کمزوری کا نشانہ ہیں۔

۲۷ اگست ۱۹۸۳

انٹرایکلو پیڈیا برٹانیکا میں نیشنلزم کا آرٹیکل پڑھ کر ایک تاثر ہوا جس کو یہاں لکھتا ہوں۔

جدید نیشنلزم کی تحریک اٹھارویں صدی میں یورپ میں پیدا ہوئی۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں وہ ایشیا اور افریقہ میں پہنچی۔ اس وقت یہ ممالک بیرونی طاقتوں کے سیاسی محکوم تھے، ان کے درمیان ان کی اپنی حکومتیں قائم نہ تھیں۔ اس بنا پر نیشنلزم کا نظریہ ان میں بہت مقبول ہوا۔ کیوں کہ اس میں انھیں اپنے سیاسی حوصلے کے حق میں یہ نظریاتی ڈھیل مل رہی تھی کہ ان کے ملک میں خود اپنی ملکی اور قومی حکومت قائم ہونا چاہئے۔ چنانچہ ان ملکوں میں نیشنلزم کی تحریکیں بہت مقبول ہوئیں۔ یہاں تک کہ نیشنلزم کے زور پر

بیسویں صدی میں ایشیا اور افریقہ کے تقریباً تمام ممالک آزاد ہو گئے۔

مگر اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایشیا اور افریقہ کے یہ ممالک آپس میں لڑ گئے۔ ایشیا اور افریقہ کے ان آزاد ممالک کا مفاد آپس میں ٹکرا گیا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اب معلوم ہوا کہ نیشنلزم کا نظریہ جو محکوم قوم کی حیثیت سے ان کے لئے نہایت مفید تھا، وہ آزاد قوم کی حیثیت سے ان کے لئے مفید نہیں۔

انیسویں صدی کی دنیا میں جدید نیشنلزم کو کامل سچائی سمجھ لیا گیا تھا۔ مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صرف آدمی سچائی ہے، وہ پوری سچائی نہیں۔

۲۸ اگست ۱۹۸۴

What we call progress is the exchange of one nuisance for another.
Havelock Ellis

(جس چیز کو ہم ترقی کہتے ہیں وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک اذیت سے دوسری اذیت کا تبادلہ ہے) قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد (ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے)۔ یہی بات بائبل میں ان لفظوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا تو کہا کہ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر زمین کی پیداوار کھائے گا۔ اور وہ تیرے لئے کانٹے اور اونٹ کٹارے اٹھائے گی۔ تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی نمائے گا۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں آدمی اپنی آرزوؤں کی دنیا نہیں بنا سکتا۔ یہاں پر ترقی اور کامیابی کے ساتھ ایک کاٹا لگا دیا گیا ہے تاکہ آدمی موجودہ دنیا پر تنان نہ ہو سکے۔ وہ موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی دنیا کو یاد رکھے۔

۲۹ اگست ۱۹۸۴

موجودہ زمانہ میں اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب کا مشترک عنوان تجویز کرنا ہو تو وہ صرف دو ہو گا۔ — فضائل اسلام اور مسائل اسلام۔ ان کتابوں کا خواہ جو بھی نام ہو اور وہ خواہ جس موضوع پر بھی ہوں، لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو وہ یا تو اسلام کے فضائل دکھانے کے لئے لکھی گئی ہوں گی یا اسلام کے مسائل بتانے کے لئے۔

عصر حاضر میں سب سے زیادہ جس موضوع پر بحثیں لکھنے کی ضرورت تھی وہ ہے : انہار اسلام۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ تو انہار اسلام کا مقصد تھا اور نہ انہول نے انہار اسلام پر بحثیں لکھیں۔ انہار اسلام سے میری مراد ہے اسلام کی تعلیم کو عصری اسلوب میں پیش کرنا تاکہ وہ آج کے انسان کے لئے قابل قبول ہو سکے۔

۳۰ اگست ۱۹۸۳

حل بغی آدم خطاء وخیر الخطائین التوا بون (ترمذی)

ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا کے بعد توبہ کریں۔

خطا کے بعد توبہ کرنا دوسرے لفظوں میں غلطی کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے اور یہ بلاشبہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ غلطی کرنے والا بنایا، تاکہ وہ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا بنے۔

عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد آدمی اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ خدا کے سامنے وہ توبہ کے الفاظ بول دے گا مگر اپنے جیسے آدمی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہو تو وہ کسی حال میں اعتراف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اعتراف کرنے کے بعد میں اس کے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا۔ غلطی حقیقت واقعہ سے انحراف کا دوسرا نام ہے۔ آدمی کو جاننا چاہئے کہ وہ حقیقت واقعہ کو بدل نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو بدلنا ممکن ہے، مگر حقیقت واقعہ کو بدلنا ممکن نہیں۔ کیا عجیب ہے وہ انسان جو غیر ممکن کو کرے اور جو ممکن ہو اس کو چھوڑ دے۔

۲۱ اگست ۱۹۸۳

ایک شخص حضرت سعید بن جبیر کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ ظلال حدیث کو سامنے میں مجھے تردد ہے، کیوں کہ وہ مجھے قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بكتاب الله منك

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والے تھے۔

ایک حدیث کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو پھر اس میں عقل کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ کیوں کہ عقل نہایت محدود ہے۔ صرف یہی نہیں کہ عقل ہر بات

کی تہہ تک پہنچ نہیں سکتی، بلکہ انسان کی عقل بعض اوقات کسی چیز کو صحیح زاویہ سے دیکھ نہیں پاتی۔ زاویہ نگاہ کی غلطی کو وہ اصل بات کی غلطی سمجھ لیتی ہے۔ بار بار کا تجربہ ہے کہ ایک بات کو ایک رخ سے دیکھا جائے تو وہ غلط نظر آتی ہے، حالانکہ اسی بات کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو وہ عین درست نظر آنے لگے گی۔

آدمی اپنے تئیس سے رائے قائم کرتا ہے۔ حالانکہ تجربہ بتاتا ہے کہ تئیس صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ آدمی اگر تئیس صحیح اور تئیس ناسد کا فرق جان لے تو وہ ایسی باتوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے۔

یکم ستمبر ۱۹۸۴

بہنئ کے قریب ٹراپے کے مقام پر ۱۰ کروڑ روپے کی لاگت اور کناڈا کے تعاون سے ہندستان کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر قائم ہوا۔ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس کا افتتاح ۱۶ جنوری ۱۹۶۱ کو کیا تھا۔ واپس اگر دہلی میں انھوں نے ۱۷ جنوری کو ایک تقریر کے دوران اس کا ذکر کیا اور کہا:

”ہمارا یہ ایٹمی ری ایکٹر اجنت کے غاروں کے سامنے ہے۔ ان میں سے ایک ایٹمی طاقت کا مظہر ہے، اور دوسرا روحانی طاقت کا مظہر، اور دنیا کا دار و مدار انیس دو چیزوں کی ترقی پر ہے۔ ہم مائٹس اور روحانیت دونوں کو ساتھ لئے بغیر ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔“

اس طرح کی باتیں ہمارے لیڈر اکثر کسی نہ کسی شکل میں دہراتے رہتے ہیں۔ مگر وہ محض تقریر برائے تقریر ہوتی ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ لمبی مدت گزرے کے باوجود اب تک اس کی طرف کوئی حقیقی پیش رفت نہ ہو سکی۔

۲ ستمبر ۱۹۸۴

امام مالک مدینہ کی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ آپ اکثر یہ کہتے کہ ہر آدمی کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے اور کوئی بات رد کر دینے کی، سوائے اس قبر والے کے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے (کل احادیث بخند عنہ ویرود علیہ الاصاب ہذا النقب، ویشیر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم)۔

اسلام میں علم کا اصل ماخذ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے مستند نمائندہ کی حیثیت سے پیغمبر۔ یہ تعلیم کس قدر آفاقی ہے اور اس سے ذہن میں کتنی زیادہ وسعت پیدا ہوتی ہے۔ مگر بعد کے زمانہ میں اسلام میں جو بگاڑ آیا اس میں سے ایک یہ تعلیم بھی تھی جس کو مسلمان بھول گئے۔ آج مسلمانوں کے

اندر بہت بڑے پیمانہ پر وہی شخصیت پرستی اُگئی ہے جو دوسرے ادیان میں تحریف کے نتیجہ میں آئی تھی۔

آج مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مغضوب چیز یہ ہے کہ ان کی محبوب شخصیتوں پر تنقید کی جائے۔ حالانکہ یہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے جب تک شخصیت پرستی کو ختم نہ کیا جائے، دوبارہ اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔

۲ ستمبر ۱۹۸۴

اسلامی دعوت کا اصل نشانہ فکر انسانی میں انقلاب ہے۔ انسان ہمیشہ کسی تفکیر پر مبتلا ہے اس کے سوچنے کا کوئی بنیادی طریقہ ہوتا ہے ہم پر اس کے تمام اعمال کی تشکیل ہوتی ہے۔ قدیم زمانہ میں انسانی تفکیر کی بنیاد شرک تھی۔ انسان کی فکر مشرکانہ فکر تھی۔ اسی کے مطابق اس کے تمام اعمال بنتے تھے۔ پیغمبروں نے اس مشرکانہ فکر کو بدلنے کی کوشش کی۔ معلوم تاریخ کے مطابق پچھلے پیغمبروں کے زمانہ میں افراد کے اندر فکری انقلاب آیا مگر عالم انسانی میں عمومی فکری انقلاب نہ آ سکا۔ پیغمبر اسلامؐ اور آپ کے اصحاب کے ذریعہ جو کام ہوا اس میں یہ ہوا کہ نہ صرف افراد کے اندر فکری انقلاب آیا۔ بلکہ وہ اتنا پھیلا کہ عمومی فکری انقلاب بن گیا۔

اب تاریخ دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹ گئی ہے۔ جدید دور میں دوبارہ انسانی فکر بدل گیا ہے۔ ماضی میں مشرکانہ فکر غالب تھا، آج لہذا نہ فکر غالب ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسلامی دعوت کا کام یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر جدوجہد کر کے نیا فکری انقلاب لایا جائے۔ انسان کی فکر جو انجام کے راستہ پر چل پڑی ہے اس کو دوبارہ توحید کے راستہ پر گامزن کیا جائے۔

۴ ستمبر ۱۹۸۴

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن مرآة المؤمن اذ رأى فيه عيباً أصلحه یعنی مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب وہ اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ (صحیح بخاری)

کسی کا عیب بتانا گویا اس کے اوپر تنقید کرنا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی تنقید کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مذکورہ حدیث میں اس کو ایمان کی علامت اور ایک مومن کا دوسرے مومن

پر حق بتایا گیا ہے۔

تنقید دراصل غیر خواہانہ نصیحت کا دوسرا نام ہے۔ سچی تنقید سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ مگر قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ تنقید کے لئے الر جبک ہو جاتی ہیں۔ دور زوال میں قوموں کو صرف جھوٹی باتیں ابھی لگتی ہیں۔ ایسے لوگ خوش نام جھوٹ پر جیتے ہیں، وہ سپانی کا مقابلہ کرنے سے گھبرانے لگتے ہیں۔

۵ ستمبر ۱۹۵۴ء

حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جو لڑائیاں کیں، اگرچہ ان سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ تاہم حضرت معاویہ ریاست دانی کے ماہر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حکمت کس طرح کی جاتی ہے اور لوگوں کے کس طرح پٹا جاتا ہے۔ ان کا ایک قول یہ ہے:

قال معاویۃ رضی اللہ عنہ: انی لا اضع سیفی حیث یکفینی سوطی، ولا اضع سوطی حیث یکفینی لانی۔ ولوان بینی و بین الناس شعرة ما انقطعت ابدا۔

جہاں میرا کوڑا کافی ہو وہاں میں اپنی تلوار استعمال نہیں کرتا۔ اور جہاں میری زبان کافی ہو وہاں میں اپنا کوڑا استعمال نہیں کرتا۔ اور اگر میرے اور لوگوں کے درمیان ایک بال بھی ہو تو میں کبھی اس کو نہیں کاٹتا۔

بہترین حکمران وہ ہے جو طاقت کا کم سے کم استعمال کرے اور صرف اتنا ہی استعمال کرے جتنا بالکل ناگزیر ہو۔

۶ ستمبر ۱۹۸۴ء

فوج آدمیوں کی ایک جماعت ہے جو اس لئے اکٹھا کی جاتی ہے کہ وہ ریاست و انوں کی غلطی کو درست کرے:

Army is a body of men assembled to rectify the mistakes of the diplomats.
Josephus Daniels

یہ ایک نہایت بامعنی قول ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لڑائیاں اگرچہ فوج میں لڑتی ہیں مگر وہ

سیاست دانوں کی نااہلی کی قیمت ادا کرتی ہیں۔ ہندوپاک کی ۱۹۶۵ء کی جنگ پاکستانی وزیر خارجہ جھٹو کی حماقت کی وجہ سے لڑی گئی۔ عراق اور ایران کی موجودہ جنگ عراقی حکمران صدام حسین کی حماقت سے شروع ہوئی اور ایرانی حکمران آیات اللہ خمینی کی حماقت سے جاری ہے۔ وغیرہ۔ یہی بات نچلی سطح کے جھگڑوں اور لڑائیوں کے بارہ میں بھی صمیم ہے۔ ہندوستان کے فرقہ وارانہ فادات سب کے سب ہندو اور مسلم لیڈروں کی حماقت سے پیش آتے ہیں۔ ہندو قیادت اور مسلم قیادت اگر دانش مندی کا ثبوت دیتی تو یہاں کبھی فرقہ وارانہ فادات نہ ہوتے جنہوں نے دونوں فرقوں کی ترقی کو روک رکھا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام لڑائیاں رہنماؤں کی نادانی کے نتیجہ میں پیش آتی ہیں، خواہ وہ حکومتی رہنما ہوں یا غیر حکومتی رہنما۔ اور خواہ یہ لڑائی مسلح افواج کی سطح پر ہو یا غیر مسلح عوام کی سطح پر۔

۴ ستمبر ۱۹۸۴ء

موجودہ زمانہ میں جن اسلامی مفکرین نے اسلام پر کتا ہیں لکھی ہیں، ان کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور مغربی تہذیب کا تقابل کرتے ہیں۔ مگر یہ تقابل ہمیشہ غیر علمی ہوتا ہے۔

اس تقابل میں واضح طور پر دو غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آئیڈیل کا تقابل پر ریٹکٹس سے کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کا نظریہ لے لیتے ہیں اور مغرب کا عمل، اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہیں۔ حالانکہ صیح تقابل یہ ہے کہ آئیڈیل کا تقابل آئیڈیل سے اور پر ریٹکٹس کا تقابل پر ریٹکٹس سے کیا جائے۔

دوسری عام غلطی تعمیم (generalisation) کی ہے۔ اس میں بھی وہ علمی انصاف نہیں کرتے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک اچھا واقعہ لے کر وہاں اس کی تعمیم کر دیں گے۔ اور مغربی ممالک کا کوئی برا واقعہ لے لیں گے اور وہاں اس کی تعمیم کر دیں گے۔

حالانکہ یہی کام جب ایک یہودی مصنف برعکس صورت میں کرتا ہے تو وہ ان کو بہت برا لگتا ہے۔ یعنی وہ اسلامی تاریخ کا ایک ناپسندیدہ واقعہ لے گا اور اسی کو اسلامی سماج کی عمومی حالت بتائے گا۔

اگر ہم اپنے بارے میں اس قسم کی تعمیم پسند نہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی اس قسم کی تعمیم نہیں کرنا چاہئے۔

۸ ستمبر ۱۹۸۴

سورہ نساء (آیت ۱۴۹) میں ہے..... فان الله كان عفواً قديراً۔
یہاں کلام کا رخ بظاہر اللہ کی طرف ہے۔ مگر حقیقی معنی کے اعتبار سے اس کا رخ انسانوں کی طرف ہے۔
یہاں دراصل تخلیق و اباحلاق اللہ (اللہ کا اخلاق اختیار کرو) کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی جس
طرح خدا کا در ہے مگر وہ عفو و درگزر کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اے اہل ایمان، تم بھی سزا دینے کی قدرت
رکھتے ہوئے عفو کا طریقہ اختیار کرو۔

۹ ستمبر ۱۹۸۴

ٹالی رینڈ (Tally Rand) نے کہا ہے کہ ایک شخص تلوار کے ذریعہ سب کچھ کر سکتا ہے، سوا
اس کے کہ وہ تلوار کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا؛

A man can do everything with a sword except sit on it.

اس کا مطلب یہ ہے کہ ”تلوار“ تخریب کا کام ضرور کر سکتی ہے مگر وہ تعمیر کے کام کے لئے سراسر بے فائدہ
ہے۔ جن لوگوں نے بھی تلوار (بالفاد دیگر تشدد) کو اپنا وسیلہ بنایا انہوں نے اپنے پیچھے بربادی
کی تاریخ تو ضرور چھوڑی، مگر وہ اپنے پیچھے کوئی مثبت کارنامہ نہ چھوڑ سکے۔

۱۰ ستمبر ۱۹۸۴

He that wrestles with us, strengthens our nerves, and sharpens our skills.
Our antagonist is our helper.

(Edmund Berke)

جو شخص ہم سے لڑتا ہے وہ ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری استعداد کو تیز تر بناتا ہے
ہمارا مخالف ہمارا مددگار ہے۔

سوچنے کے دو انداز ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص آپ پر تنقید کرے یا آپ کی مخالفت کرے آپ اس
کو فوراً اپنا دشمن سمجھ لیں اور اس سے نفرت کرنے لگیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تنقید اور مخالفت پیش
آنے کے بعد آپ اپنے اوپر نظر ثانی کریں۔ آپ جھنجھلاہٹ کے بغیر اصل معاملہ پر ٹھنڈے طریقے سے غور

کریں۔

پہل صورت میں تنقید اور مخالفت آپ کے لئے زہر ہے، دوسری صورت میں وہ آپ کے لئے آپ کی خرداک بن جاتی ہے۔

۱۱ ستمبر ۱۹۸۴

Difficulty is an excuse history never accepts. Samuel Grafton

سموئل گریفٹن نے کہا ہے کہ مشکل ایک ایسا عذر ہے جس کو تاریخ کبھی قبول نہیں کرتی۔ مشکلات اس لئے ہیں کہ انہیں عبور کیا جائے۔ نہ یہ کہ انہیں عذر بنایا جائے۔ اگر آپ مشکلات کا مفہ بل کر نا نہ جانیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ناکام رہیں گے۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے اعذار اور شکایات کو سنے۔

ایک والد اپنے بیٹے کو کسی حد تک عذر کی رعایت دے سکتا ہے، مگر یہ جزئی رعایت بھی صرف گھر کے اندر کی زندگی میں ممکن ہے۔ گھر کے باہر کی دنیا جس ڈکٹنری پر قائم ہے اس میں عذر کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں۔

۱۲ ستمبر ۱۹۸۴

ایک شخص نے اپنے احوال بتاتے ہوئے کہا: ارجو اللہ واخاف ذنوبی۔ یعنی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا: ما اجتہد فی قلب عبد فی مثل هذه الموطن الا اعطاه اللہ ما یسجوا و آمنہ محمداً بخاف۔

کسی بندہ کے دل میں جب بھی یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کا وہ امیدوار تھا اور اس سے محفوظ کر دیتا ہے جس کا وہ اندیشہ رکھتا تھا۔

بچے مومن کے اندر بیک وقت دو کیفیتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک امید اور دوسرے خوف۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ دینے والا صرف خدا ہے، اس لئے اس کی امیدیں تمام تر ایک خدا سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اس کو یقین ہوتا ہے کہ چھیننے والا بھی صرف وہی ایک ہے۔ اس لئے وہ

اندیشہ ناک رہتا ہے کہ اگر خدا کی رحمت و مغفرت اسے حاصل نہ ہوئی تو وہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ جس شخص کے اندر یہ دونوں کیفیات جمع ہو جائیں تو وہ عین وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لئے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مستحق بن جاتا ہے۔ سچا اندیشہ ہی اس دنیا میں بچی یافت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۸۴

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما اخاف علی امتی الائمة المضلین (میں اپنی امت پر صرف گمراہ رہنماؤں سے ڈرتا ہوں)

زیاد بن حذیر کہتے ہیں: قال لی عمر بن الخطاب هل تعرف ما یهدم الاسلام قلت لا قال یهدمه زلة العام (خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب نے مجھ سے کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ عالم کی لغزش اسلام کو ڈھا دیتی ہے۔

وفی کلام معاذ بن جبل: واحذروا زیغۃ الحکیم فان الشیطان قد یقول بالاضلالۃ علی لسان الحکیم۔

حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے کہ حکیم کی گمراہی سے بچو۔ کیوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان حکیم کی زبان سے گمراہی کی بات دے لیتا ہے۔

اس کو دوسرے انداز سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ الفاظ کا فتنہ ہے۔ الفاظ میں اتنی زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ باطل کو حق کے روپ میں پیش کیا جاسکے۔ ایک خود ساختہ بات کو قرآن و حدیث کی بات بنا کر دکھایا جائے۔ یہ کام عام لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ کام عالم اور حکیم لوگ کرتے ہیں۔ عوام چونکہ خود تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لئے وہ عالموں اور حکیموں کی بات سے متاثر ہو کر اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔

اس دنیا میں ہدایت یا بربادی وہی ہے جو الفاظ کے فتنہ سے بچ جائے۔

۱۴ ستمبر ۱۹۸۴

تعصب ایک تدبیر ہے جو تم کو اس قابل بناتی ہے کہ تم حقائق کے بغیر رائیں بنا سکو:

Prejudice is a device that enables you to form opinions without the facts.
(Robert Quillen)

مثلاً الرسالہ کے شن کو لیجئے۔ الرسالہ کی مخالفت کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کی تردید کرے۔ ایسا کرنے کے لئے دلائل و حقائق پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے مخالفین جانتے ہیں کہ اس میدان میں وہ الرسالہ کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ الرسالہ کے فکر کو دلائل سے رو کر نا ان کے بس سے باہر ہے۔

چنانچہ وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر تعصب اور بدظنی کے جذبات ابھار کر انھیں الرسالہ کا مخالف بنادینا۔۔۔۔۔ الرسالہ بزدلوں پر تنقید کرتا ہے۔ الرسالہ اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔ الرسالہ (slow-poisoning) کر رہا ہے۔ الرسالہ جہاد کی اسپرٹ کو مسلمانوں سے ختم کر رہا ہے۔ وغیرہ۔ سب اسی قسم کی باتیں ہیں۔ یہ گویا لوگوں کی وہ تدبیر ہے جس کے ذریعہ وہ چاہتے ہیں کہ دلائل و حقائق پیش کئے بغیر لوگوں کو الرسالہ کا مخالف بنادیں۔ مگر خدا کا فیصلہ ہے کہ اس قسم کی جھوٹی تدبیریں صرف وقتی طور پر کامیاب ہوں۔ وہ ابدی طور پر کبھی کامیاب نہ ہو سکیں۔

۱۵ ستمبر ۱۹۸۲

جاڑے کا موسم ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ایسی حالت میں دو آدمی باہر ٹہلنے کے لئے نکلتے ہیں۔ دونوں واپس لوٹتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص زکام لے کر واپس آتا ہے۔ اس کو ٹیبر پیجر ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی بھی اسی کے ساتھ ٹھنڈے موسم میں چل کر آتا ہے۔ مگر اس پر موسم کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ نشاط سے بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ باہر نکلتا اس کے لئے مزید صحت بخش ثبات ہوتا ہے۔ پہلا آدمی اگر کھوکھلا تھا، تو دوسرا آدمی پاکر لوٹتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ جو شخص بیمار ہو گیا ہے اس کی بیماری کی ذمہ داری موسم پر ڈال دیں بلکہ ہمتیں کرتے ہیں کہ اس کا سبب خود آدمی کے اپنے اندر ہے۔ ایک شخص کے اندر داخلی قوت تھی، اس لئے وہ موسم سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ موسم کو اپنی غذا بنالیا۔ دوسرا شخص داخلی طور پر کمزور تھا، اس لئے وہ موسم کی قدرت سے متاثر ہوا۔ موسم نے اس کو اپنا شکار بنالیا۔۔۔ یہی تشخیص ہے جس کی بنیاد

ہم بیمار آدمی کا علاج کرتے ہیں اور اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ موہم کے خلاف احتجاج اور مطالبہ کی ہم شروع کر دیں۔

موجودہ دنیا کا نظام اسی اصول پر قائم ہے۔ یہاں ہر شخص یا ہر گروہ اپنی کمزوری کو بھگتا ہے۔ اس لئے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تو خود اپنی داخلی کمزوری کی اصلاح میں لگ جانا چاہئے، نہ کہ دوسروں کے خلاف چیخ و پکار میں۔

۱۶ ستمبر ۱۹۸۴

فرانس میں جون ۱۹۸۳ء میں مضمون نگاری کا مقابلہ (essay contest) ہوا۔ مقابلہ میں شرکت کرنے والوں کو کتاب دیکھے بغیر محدود وقت میں ایک مضمون لکھنا تھا۔ اس مقابلہ میں جو شخص اول آیا اس کا نام جوسیلین بنوئی (Jocelyn Benoist) تھا۔ بوقت مقابلہ اس کی عمر صرف ۱۴ سال تھی۔

نتیجہ سامنے آنے کے بعد اخبار کے نمائندے ان سے ملے۔ ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ غیر معمولی ذہین ہیں یا پراسرار صلاحیت کے مالک ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا: دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں؛

I just read a lot

”پڑھنا“ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ ایک انوکھی صلاحیت ہے جو انسان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ آدمی اپنے کمرہ میں یا لائبریری میں بیٹھ کر ساری دنیا کی چیزیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ مطالعہ کے ذریعہ ان سیکلو پیڈیا یا معلومات اپنے فہم میں جمع کر سکتا ہے۔

۱۶ ستمبر ۱۹۸۴

عن واثلة بن الامقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لاختيك في رحمة الله وابتليك (رواه الترمذی)
اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، پس اللہ اس پر رحم فرمائے اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دے۔

موجودہ زمانہ میں ۹۹ فی صد مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں۔ مگر جو لوگ دوسرے کی مصیبت

پر خوش ہوں انہیں جاننا چاہئے کہ یہ خوشی ان سے بہت ہلکی قیمت وصول کرنے والی ہے۔ وہ یہ کہ وہ خود میں اسی مصیبت میں مبتلا کر دئے جائیں جس کو وہ اپنے مفروضہ حریف کے خاندان میں ڈال کر خوش ہو رہے تھے۔

۱۸ ستمبر ۱۹۸۴

علامہ شعرانی نے عہد محمودیہ کے دیبا میں لکھا ہے کہ:

اجمع اہل الطريق علی وجوب اتخاذ الانسان له شيخاً راجل تصوف کا اس پر اتفاق ہے کہ آدمی کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لئے اپنا ایک شیخ بنائے،

اس ”وجوب“ کی دلیل کیا ہے۔ اس کی دلیل ان کے نزدیک یہ ہے کہ فقہ کا متفقہ اصول ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب پوری طرح ادا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے (مالایتم الواجب الاکلبہ فهو واجب) چوں کہ امراض باطنی کا علاج واجب ہے اور اس واجب کا حصول شیخ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لئے شیخ کا اتخاذ بھی واجب ہے۔

اس دلیل کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ ثابت ہو کہ امراض باطنی کی اصلاح کے لئے اتخاذ شیخ ضروری ہے۔ یہ کیوں کر ثابت ہوگا۔ اس کے ثبوت ہونے کی شکل یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں اس کی تائید میں واضح نص موجود ہو۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی نص موجود نہیں جو اتخاذ شیخ کی اہمیت اس اعتبار سے ثبوت کرے۔

اس کا جواب علامہ شعرانی نے یہ دیا ہے کہ حضرات سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے امراض باطنی سے سلامتی عطا فرمائی تھی۔ اس لئے ان کو شیخ کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ خود اس کا کیا ثبوت ہے کہ ”السلف الصالح والائمة المجتہدین“ کو امراض باطنی سے سلامت حاصل تھی اس لئے وہ شیخ کے ضرورت مند نہ تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانہ کے لئے بہت سی چیزوں کی ہدایت فرمائی تھی۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے تو تم اپنے حکمران کی اطاعت کرنا، خواہ وہ تمہارے خیال میں برائیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ فرماتے کہ میرے بعد تم ہر زمانہ میں اپنا ایک شیخ بناتے رہنا۔

۱۹ ستمبر ۱۹۸۴

ہندستان کے مسلمانوں کی تاریخ جھگڑوں کی تاریخ ہے۔ ہر لیڈر اور ہر ہٹاسی نہ کسی جھگڑے کو لے کر کھڑا ہوا۔

انگریز کا جھگڑا

حنفی اور اہل حدیث کا جھگڑا

شیعہ اور سنی کا جھگڑا

قادیانی اور غیر قادیانی کا جھگڑا

ہندو مسلم جھگڑا

ایوب اور بھٹو کا جھگڑا

اس پوری مدت میں کوئی ایسا رہنما نظر نہیں آیا جو کسی مثبت پیغام کو لے کر اٹھے اور اس کے اوپر قوم کو کھڑا کرے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام کوششیں ضبط اعمال کا شکار ہو کر رہ گئیں۔ بے شمار جانی اور مالی قربانیوں کے باوجود ان کے حصہ میں کچھ نہ آیا۔

۲۰ ستمبر ۱۹۸۴

قرآن میں مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لئے

دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اصولی بنیاد پر صبر کرتے ہیں۔ جب آدمی کو ٹھیس لگے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر لے تو گویا اس نے اصولی بنیاد پر صبر کیا۔ مجبوری کے تحت تو ہر آدمی صبر کرتا ہے، مگر وزن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوچے سمجھے فیصلہ کے تحت اس لئے صبر کرتا ہے کہ یہی اس کے اصول کا تقاضا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الصبر عند الصدمة الاولى

صبر وہ ہے جو ابتداءِ صدمہ کے وقت کیا جائے۔

اس حدیث کو ہندوستان کے موجودہ حالات کی روشنی میں بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے کوئی واقعہ ہو (مثلاً مسجد کے سامنے سے ہندوؤں کا جلوس نکلے تو اس وقت وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ فوراً نکل کر اس کو روکنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہندو کا جلوس نکلے ہی اسلام خطروں میں پڑ جائے گا۔ اس کے بعد ضد چڑھے گی اور فساد ہوگا۔ اور مسلمان مارے جائیں گے۔ ان کے گھر اور دکان لوٹے جائیں گے اور جلاد دیے جائیں گے۔ جب یہ ہچکا ہوگا تو اس کے بعد مسلمان مکمل صبر کی تصویر بن کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہیں گے۔

یہی ایک واقعہ ہے جو ہندوستان میں نصف صدی سے ہو رہا ہے۔ ابتداً صدمہ کے وقت بے صبری، اور پھر اس کے بعد صبر۔ مسلمان ہمیشہ آخر میں صبر کرتے ہیں۔ مگر یہ صبر وہ ہے جس پر انہیں حدیث کے مطابق، صبر کا کریڈٹ ملنے والا نہیں۔

۲۱ ستمبر ۱۹۸۲

جب آدمی لایعنی بخش نہ ملے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کیا چیز دلیل ہے اور کیا چیز دلیل نہیں مثلاً بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اس عقیدہ کے دلائل میں سے ایک دلیل ان کے نزدیک یہ ہے کہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں یہ روایت ہے کہ آدمی جب مرکز قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے :

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ

تم اس آدمی (رسول اللہ ص) کے بارہ میں کیا کہتے تھے۔

بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ عربی میں هَذَا کا لفظ قریب کے اشارہ کے لئے آتا ہے۔ فرشتوں کے سوال میں اشارہ قریب کا لفظ استعمال کیا جانا بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہریت کے پاس حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔

یہ دلیل نہیں دلیل بازی ہے۔ محض هَذَا کے استعمال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔

حدیث و سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وفد عبد القیسؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس مدینہ میں آیا۔ گفتگو کے دوران اس نے یہ جملہ کہا:
..... بیننا و بینک هذا الحی من صحفنا و مضر
ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ ہے۔

ظاہر ہے کہ مضر کا قبیلہ اس وقت مدینہ میں موجود نہ تھا۔ یہ صرف کہنے کا ایک انداز تھا جو وفد
عبدالقیس نے استعمال کیا۔

۲۲ ستمبر ۱۹۸۳

خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی موت اس کے لئے جنت میں داخلہ کا دروازہ بن جائے۔
جو موجودہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اگلے مرحلہ میں خدا کے فرشتے اس کو مبارک باد دینے کے
لئے کھڑے ہوئے ہوں۔ جو ان فتنوں کو قریب سے پالے جن کو موت سے پہلے کی دنیا میں اسے صرف
دور سے دکھایا گیا تھا۔ جو چیزیں آج کی زندگی میں اس کو نمونہ کے طور پر دکھائی گئی تھیں وہاں وہ ان
کو پورے طور پر مل جائیں۔ جو چیزیں یہاں تعارف کے درجہ میں سامنے آئی تھیں۔ وہاں وہ تیز
مکمل کر کے اسے ہمیشہ کے لئے دے دی جائیں۔

۲۳ ستمبر ۱۹۸۳

بریلوی فرقہ کا عقیدہ ہے کہ عارف کامل تمام امور غیب سے مطلع ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک
یہ کمال نبوت و ولایت کی شرط ہے۔ ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے:

(لا تستقر نطفة فی فرج انثی الا ینظر ذلک الرجل (الکامل) الیہا
کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی نطفہ بھی ٹھہرتا ہے تو وہ کامل انسان (ولی) اسے ضرور دیکھ لیتا ہے۔
یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان کس قسم کی لائسنس
بھنوں میں مبتلا ہیں۔ یہ جھوٹی بخش صرف بریلوی حضرات کے یہاں نہیں ہیں بلکہ دوسرے حلقوں میں بھی
وہ موجود ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔

کاش لوگ جانتے کہ اصل مسائل کچھ اور ہیں نہ کہ وہ جن میں یہ لوگ اپنی قابلیت کے جوہر
دکھا رہے ہیں۔ ایسی باتیں ثابت ہونے کے بعد بھی اتنی ہی غیر ثابت شدہ رہتی ہیں جتنی کہ
ثابت ہونے سے پہلے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۸۴

فی الصحیحین عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ان للہ تسعة وتسعين اسماً، مائة الا واحدا۔ من احصاها دخل الجنة
صمیمین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے ۹۹ نام ہیں، سو میں ایک کم۔ جس شخص نے ان کا شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اس حدیث میں احصاء سے مراد احصاء شعوری ہے نہ کہ احصاء السانی۔ اللہ کے یہ نام
دراصل اللہ کی صفات کے مختلف پہلو ہیں۔ آدمی خدا پر اور اس کی تخلیقات پر غور کرتا ہے تو
خدا کی خدائی کے مختلف پہلو اس کے سامنے آتے ہیں۔ انھیں پہلوؤں کا شعوری ادراک ہونا ان کا
احصاء کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس اعتبار سے خدا کی معرفت حاصل کریں وہ بلاشبہ جنت میں
جائیں گے۔ کیوں کہ جنت دراصل معرفت خداوندی کی قیمت ہے۔

حدیث میں ۹۹ کا لفظ محض اعتباری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔
امام رازی نے اپنی تفسیر میں بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ : **اِنَّ لِلّٰهِ خَمْسَةَ اَلَافِ اسْمِ**
اللّٰہِ کے پانچ ہزار نام ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، الجزء الاول، صفحہ ۱۹)
مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔

میں بفضلہ تعالیٰ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ کے کئی ایسے ”نام“ دریافت کئے ہیں جو کتابوں
میں لکھے ہوئے نہیں۔ اور میری یہ دریافت جاری ہے۔ **فالحمد للہ علی ذالک۔**

۲۵ ستمبر ۱۹۸۴

ٹرنس (Terence) کا قول ہے کہ لوگ اپنے معاملہ کے مقابلہ میں دوسروں کے معاملات کو زیادہ
اچھی طرح دیکھتے ہیں اور زیادہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں :

Men see and judge affairs of other men better than their own.

یہ بات صد فی صد درست ہے۔ مگر دوسروں پر رائے زنی صرف اس وقت کارآمد ہے
جب کہ مقصد گفتگو برائے گفتگو ہو۔ اگر بحث و گفتگو کا مقصد کسی نتیجہ تک پہنچنا ہو تو ایسا کلام بالکل بے فائدہ

ہے۔ کیوں کہ اپنے اوپر رنج بننے سے اپنی اصلاح ہوتی ہے جب کہ دوسروں کے اوپر رنج بننے سے بے فائدہ ٹکرا رہے۔

۲۶ ستمبر ۱۹۸۲

آج محرم کے مہینہ کی دس تاریخ تھی۔ نظام الدین میں ہمارے مکان کے سامنے سے عمرم کا جلوس نکلا۔ تعزیر، باجا، کھیل، ہنگامہ اور پیری خرافات اسلام کے نام پر ہو رہی تھی۔ یہ لوگ سیکڑوں سال سے یہی دیکھتے آئے ہیں اس لئے اب وہ اس سے الگ ہو کر سوچ نہیں سکتے۔

اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ اب امت کی اصلاح کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ یہ کہ ایک ایسی نسل بنائی جائے جو ان تمام روایات سے منقطع ہو کر پرورش پائے۔

کچھ افراد مسلمانوں میں سے بھی نکلیں گے مگر زیادہ کی امید نہیں۔ کیوں کہ ہر مسلمان انہیں روایات کے درمیان پرورش پارہا ہے۔ ہر مسلمان اسلام کو ایک ”تعزیر“ بنائے ہوئے ہے۔ قرآن و الامور بننے کے لئے تمام تاریخی روایات سے اپنے آپ کو کاٹ پڑے گا۔ اور ایسے افراد شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔

آج کا مسلمان بعد کے زمانہ میں بننے والی روایات میں جی رہا ہے۔ وہ قرآن و سنت میں نہیں جی رہا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ایک ایسی نسل بنائی جائے جو قرآن میں جئے، جو ابتدائی اسلام میں پرورش پاکم تیار ہو۔ یہی وہ اعلیٰ افراد درکار ہیں جو درمیانی وقفہ کو حذف کر کے آغاز اسلام سے اپنا ذہنی رشتہ جوڑ سکیں۔ یہ شعوری سفر بلاشبہ مشکل ترین کام ہے۔ مگر اسی مشکل سفر میں ہماری تمام سعادتوں کا راز چھپا ہوا ہے۔

۲۷ ستمبر ۱۹۸۲

ایک شخص جل جائے تو اس کے جلے ہوئے حصہ پر چمڑے کی پیوند کاری کی جاتی ہے۔ جس کو (skin grafting) کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جلا ہوا حصہ دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔

پیوند کاری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ دوسرے آدمی کی کھال لے کر جلے ہوئے آدمی

کے جسم پر لگائی جائے۔ اس کو (homograft) کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جملے ہوئے آدمی کی اپنی کھال لگائی جائے۔ یعنی غیر متاثر حصہ کی کھال لے کر متاثر حصہ پر لگائی جائے۔ اس کو autograft کہا جاتا ہے۔

اس قسم کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اردو زبان میں اس طرح کے سادہ الفاظ بنانا انتہائی دشوار ہے۔ اردو کا نشوونما شعر و شاعری اور خطابت اور مناظرہ باری جیسی چیزوں کے ماحول میں ہوا۔ چنانچہ ان چیزوں کے لئے اردو میں خوب الفاظ موجود ہیں۔ شاعرانہ اور خطیبانہ مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اردو میں ترکیبیں وضع کرنا بہت آسان ہے۔ مگر سائنٹفک خیالات کو مادہ ترکیب میں بیان کرنا اردو میں سخت دشوار ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور جدید کے لحاظ سے اردو کس قدر پیس ماندہ زبان ہے۔

۲۸ ستمبر ۱۹۸۲

قرآن میں ہے کہ آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ زمین پر آباد ہو، وہاں تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گے (قلنا اھبطوا بعضکم لبعض عدو) یہاں یہ سوال ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن ہونے سے کون دو گروہ مراد ہیں۔ انسان اور انسان یا انسان اور شیطان۔ اہل نادویل کی ایک جماعت نے اس سے مراد انسان اور انسان کو لیا ہے۔ مولانا ابنِ حسن اصلاحی نے اس کی پر زور تردید کی ہے اور لمبی بحث کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد انسان اور شیطان ہے۔

مگر یہ بحث سراسر غیر ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اور شیطان کی دشمنی کی عملی صورت کیا ہے۔ کیا شیطان مبہم ہو کر میدانِ مقابلہ میں آتا ہے اور انسان اس سے اس طرح لڑاؤ اُٹھاتے ہیں جیسے انسانوں سے باہمی لڑائی لڑی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ شیطان دوسرے کے راستے سے انسان کے پاس آتا ہے اور دوسرے کی سطح پر ہی انسان کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔

پھر یہ دوسرے کیا ہوتا ہے۔ یہ دوسرے ہوتا ہے — حسد، کبر، خیانت، ظلم اور اس طرح کی دوسری برائیوں پر انسان کو آمادہ کرنا۔ ان تمام بے جذبات کالٹانہ انسان ہی بنتے ہیں نہ کہ شیطان۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ شیطان ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملکر آتا ہے،

اور اسی مقام پر انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے شکرائے۔
اگر عداوت کو شیطان اور انسان کی عداوت کے معنی میں لیا جائے تب بھی ملکی طور پر وہ انسان اور
انسان ہی کی عداوت ہے۔ نتیجہ کے اعتبار سے دونوں تفسیروں میں کوئی فرق نہیں۔

۲۹ ستمبر ۱۹۸۴

کون سا انڈیا اچھلے اور کون سا خراب، اس کا اندازہ اوپر سے نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اوپر سے
دیکھنے میں سب انڈیے ٹھیک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ انڈے کا اچھا یا خراب ہونا اس وقت معلوم ہوتا
ہے جب کس کو فوڑا جائے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ کوئی انسان کیسا ہے، اس کا اندازہ
معمول کے حالات میں نہیں ہوتا بلکہ غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے۔ اور وہی انسان انسان ہے
جو غیر معمولی حالات میں انسان ثابت ہو۔ جو ٹوٹنے کے بعد بھی دیبا ہی رہے جیسا کہ وہ ٹوٹنے سے
پہلے دکھائی دے رہا تھا۔

۳۰ ستمبر ۱۹۸۴

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں قرآن (Qur'an) پر مفصل مقالہ ہے۔ اس کے آخر میں قرآنی
ترجمہ کی تفصیل ہے۔ عجیب بات ہے کہ فارسی، ترکی اور اردو میں تو مسلمانوں نے تفسیر
کے ترجمے کئے۔ یہ زبانیں مسلمانوں کی زبانیں تھیں۔ مگر دوسری قوموں کی زبان میں ترجمے ایک
عرصہ دراز تک صرف غیر مسلم کرتے رہے۔

لاٹینی زبان میں پہلا ترجمہ ۱۱۴۳ء میں کیا گیا۔ یہ ترجمہ ایک عیسائی پاروری نے کیا۔ اسی طرح
اطالوی، جرمن، ڈچ، فرانسیسی وغیرہ زبان میں بھی ابتدائی ترجمے عیسائیوں اور یہودیوں
نے کئے۔ انگریزی میں بھی پہلا ترجمہ الگزینڈر اس نے کیا، وغیرہ۔ عیسائیوں کے بعد
انگریزی میں جس شخص نے پہلا ترجمہ کیا وہ ایک قادیانی تھا۔ بعد کو دوسرے کچھ مسلمانوں کے
ترجمے شائع ہوئے۔ زیادہ تر اس جذبہ کے تحت کہ دوسروں نے غلط ترجمہ کیا ہے، اس کو
صحیح کیا جائے۔

اس کی وجہ مسلمانوں میں دعوتی ذہن نہ ہونا ہے۔ ہمارے علماء و مفکرین زیادہ سے
زیادہ یہ سوچ سکے کہ غیر عربی داں مسلمانوں کے لئے قرآن کا ترجمہ تیار کر دیں۔ یہ

بات ان کے ذہنی دائرہ سے باہر رہی کہ غیر مسلم اقوام کے لئے ان کی اپنی زبانوں میں قرآن کے ترجمے تیار کر کے شائع کئے جائیں تاکہ وہ اسلام سے واقف ہوں۔

مسلمانوں میں اگر دعوتی ذہن ہوتا تو دور پریس آنے کے بعد وہ نہایت جوش اور وسعت کے ساتھ یہ کام کرتے۔ مگر دعوتی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ انتہائی ضروری کام نہ کر سکے۔ غیر مسلموں میں بطور خود تحسب پیدا ہوا۔ انھوں نے قرآن کو پڑھا اور اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کئے۔ مگر مسلمانوں میں کبھی یہ جذبہ ہی نہیں ابھرا کہ قرآن کا ترجمہ دنیا کی دوسری زبانوں میں کریں تاکہ غیر مسلم حضرات قرآن کی تعلیمات سے واقف ہو سکیں۔

یکم اکتوبر ۱۹۸۴

۱۹۴۷ء سے پہلے جب ہندوستان میں آزادی اور غلامی کی کشمکش چل رہی تھی، انگریزوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کو بہترین گورنمنٹ دی ہے، اس سے زیادہ آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے سختی کے ساتھ اس کی تردید کی۔ انھوں نے کہا کہ اچھی حکومت، حکومت خود اختیاری کا بدل نہیں ہے؛

Good government is no substitute for self-government.

مگر یہ صرف ایک جذباتی بات ہے جو کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے، مگر وہ برتنے میں اچھی نہیں۔ ہندوستان ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو آزاد ہوا، اس کے بعد ۲۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو گاندھی جی کے ایک سیاسی مخالف نے انھیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بندوق کی گولی جب گاندھی جی کے جسم پر پڑی تو پھٹتی تھی اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے، اس وقت کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ غلام ہندوستان کا مخالف آپ کو آغا خاں پیلس میں نظر بند کرتا تھا اور آزاد ہندوستان کا مخالف آپ کو گولی مار رہا ہے۔ اب بتائیے کہ دونوں میں سے کون اچھا ہے تو شاید ان کا جواب پہلے جواب سے مختلف ہوتا۔

آج اگر ایک عام ہندوستانی سے پوچھا جائے کہ انگریزی دور تمہارے لئے اچھا تھا جب کہ تمہاری جان و مال محفوظ تھی، دفتروں میں رشوت کے بغیر کام ہوتا تھا، یا موجودہ دور اچھا ہے جب کہ کسی شخص کی جان و مال محفوظ نہیں، رشوت کے بغیر کسی دفتر میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو

تایید اس کا جواب اس سے مختلف ہوگا جس کی نمائندگی مہاتما گاندھی نے اپنے مذکورہ فقرہ میں کی تھی۔

۲ اکتوبر ۱۹۸۴

بعض مرتبہ آدمی ایسے الفاظ بولتا ہے جو گریہ کے لحاظ سے صحیح مگر حقیقت کے اعتبار سے غلط ہوتے ہیں۔ ۱۹۷۷ کا واقعہ ہے۔ امریکہ نے ایک خلائی جہاز (space-craft) خلا میں بھیجا۔ اس کے دو مسافر تھے ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد کا نام بورمن (Frank Borman) تھا۔ واپسی کے بعد مسٹر بورمن نے ایک بیان میں کہا: عورت کو خلائی جہاز میں بٹھانا اچھا ہے۔ مگر ایک مرد اور ایک عورت کو دیر تک اس طرح قریب رکھنا اتری (upsetting) کا باعث ہوگا۔

مسٹر بورمن کے اس بیان سے موجودہ نظریے مساوات مرد و زن پر زوڑ پڑتی تھی۔ چنانچہ آزادی نسوان کی ایک پروجیکشن حامی خاتون نے کہا: ”مسٹر فرینک بورمن کا وجود کہاں ہوتا اگر ان کے ماں اور باپ اکٹھا نہ ہوئے ہوتے۔“

یہ جملہ گریہ کے لحاظ سے صحیح مگر حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے۔ فرینک بورمن کے والدین بذریعہ بھلائی شوہر اور بیوی کی حیثیت سے اکٹھا ہوئے تھے۔ جب کہ مذکورہ خلائی جہاز میں بس مرد اور عورت کو ایک ساتھ بھیجا گیا تھا وہ ایک دوسرے کے لئے غیر کی حیثیت رکھتے تھے۔

انسان جب ایک بات کو نہ ماننا چاہے اور اس کو رد کرنے کے لئے اس کے پاس دلیل بھی نہ ہو تو اس وقت وہ دھاندلی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ دھاندلی نہ صرف انتہائی غیر علمی حرکت ہے بلکہ وہ بدترین جرم بھی ہے۔ سچائی کے مقابلہ میں ان کا رویہ اعتراف کا ہونا چاہئے نہ کہ انکار اور دھاندلی کا۔

۳ اکتوبر ۱۹۸۴

ان الفتنة نائمة ولعن الله من ايقظها رفته سويًا ہوا ہے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اس کو جگائے،

اس کا مطالعہ ہندوستان کے حالات میں کیجئے۔ اس ملک میں ہندو اکثریتی قزوق کی حیثیت

لکھتے ہیں۔ وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں سے آگے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ ہندوؤں کے ذہن میں بہت سی تلخ یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں نے باہر سے آکر آٹھ سو سال تک ہمارے اوپر حکومت کی۔ مسلم حکمرانوں نے مسندروں کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کیا۔ مسلمانوں نے بھارت مانا کے دو ٹکڑے کروائے۔ ملک بٹوانے کے باوجود وہ ہمارے حصہ دار بنے ہوئے ہیں۔ وغیرہ اس قسم کی بہت سی تلخ یادیں ہیں جو ہندوؤں کے دماغ میں بسی ہوئی ہیں۔ تاہم روزمرہ کی زندگی کے تقاضے ان یادوں کو دبائے رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہندو قوم ایک زیر پرست قوم ہے زر کو حاصل کرنا اس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ دولت کمانے کی دھن میں وہ دوسری تمام باتوں کو بھولے ہوئے رہتے ہیں۔ گویا ہندو قوم کے ذہن میں ایک ”فتنہ“ ہے مگر عام حالات میں وہ سویا ہوا رہتا ہے۔ لیکن مسلمان یہ کرتے ہیں کہ اپنی جذباتیت اور اپنے بھڑے فخر کی وجہ سے وہ اس خفہ فتنہ کو جگا دیتے ہیں۔

مثلاً ہندوؤں کا ایک مذہبی یا قومی جلوس شکر پر جا رہا ہے۔ راستہ میں ایک مسجد ہے۔ یہاں مسلمان نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جلوس دوسرے راستہ سے لے جاؤ، ہم اپنی مسجد کی طرف سے شکر کا جلوس کو نہیں جانے دیں گے۔ اس قسم کے تمام افعال جو مسلمان اس ملک میں ۵۰ برس سے کر رہے ہیں وہ سب فتنہ کو جگانے والے ہیں۔ فتنہ جب جاگتا ہے تو ہندو مسلم فساد ہوتا ہے جس میں ہمیشہ مسلمان ہی یکطرفہ طور پر مارے جاتے ہیں۔ وہ ایک طرفہ طور پر برباد ہوتے ہیں۔ جو فتنہ سویا ہوا ہے اس کو سویا رہنے دیجئے۔ وہ شخص لعنت زدہ ہے جو سوئے ہوئے فتنہ کو جگا دے۔

۴ اکتوبر ۱۹۸۴

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اسلام کی تلوار ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لئے تو ضرور تیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ظالم نہیں ہیں.....“ (اچھا دینی اسلام، صفحہ ۱۰۵)

اسی طرح موصوف اپنی کتاب ”پردہ“ میں پردہ اور نقاب سے بحث کرتے ہوئے کتاب

کے آخر میں لکھتے ہیں: ”پہرہ میں تخفیف کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم اتنی قوت پیدا کرنی چاہئے کہ اگر کوئی مسلمان عورت بے نقاب ہو تو جہاں اس کو گھورنے کے لئے دو آنکھیں موجود ہوں، وہیں ان آنکھوں کو نکال لینے کے لئے پچاس ہاتھ بھی موجود ہوں“ (پہرہ، صفحہ ۲۷۲)

یہ زبان میرے ذوق کے سراسر خلاف ہے۔ اس زبان میں جو بے دردی اور قساوت ہے اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی داعی کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی جلاذ کا کلام ہے۔ داعی کا کلام درد اور شفقت سے بھرا ہوا کلام ہوتا ہے۔ مگر مجھے اس کے اندر درد اور شفقت کی جو محسوس نہیں ہوتی۔ ان الفاظ میں جلاذ کی بے دردی ہے نہ کہ داعی کی دردمندی۔

۵ اکتوبر ۱۹۸۴

جون ۱۹۶۷ء میں عرب۔ اسرائیل جنگ ہوئی۔ اس چھ روزہ جنگ میں اسرائیل کو زبردست کامیابی ہوئی۔ اس نے عربوں کے بڑے حصہ پر قبضہ کر کے اپنا رقبہ بہت بڑھا لیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کی کامیابی کا ایک راز یہ تھا ————— ”اختلاف کے باوجود متحد ہونا“ اس وقت اسرائیل میں ایشکول (Levi Eshkol) کی حکومت تھی۔ ایشکول کی حکومت ۱۹۶۳ء سے ۱۹۶۹ء تک رہی۔

ایشکول اور موٹے دایان کے درمیان زبردست اختلاف تھا۔ اسی اختلاف کی بنا پر موٹے دایان نے ۱۹۶۳ء میں کابینہ سے استعفا دے دیا تھا۔ مگر ۱۹۶۷ء میں جمال عبدالناصر کی پالیسی کے تجربے میں جب محسوس ہوا کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگ ہو کر رہے گی تو اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم لیوی ایشکول نے اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ جنگ کو جیتنے کے لئے جنرل موٹے دایان کی خدمات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے جس کو جنگی معاملات میں غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔

چنانچہ یکم جون ۱۹۶۷ء کو جنرل موٹے دایان کو کینٹ میں لے لیا گیا اور اس کو اسرائیل کا وزیر جنگ بنا دیا گیا۔ اس کے جلد ہی بعد جون کو جنگ چھڑ گئی جو ۱۰ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل کی فتح پر ختم ہوئی۔

جنرل موٹے دایان اس سے پہلے لیوی ایشکول پر سخت تنقیدیں کیا کرتا تھا۔ دونوں ایک

دوسرے کے سیاسی رقیب بنے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ایٹکول نے اس کی فوجی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو دفاع کی وزارت سونپ دی۔ یہی اختلاف کے باوجود متحد ہونا اسرائیل کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔

۶ اکتوبر ۱۹۸۴

عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ ﷺ وسلم من احب دنیاہ
اضرب بآخرتہ ومن احب آخرتہ
اضرب بدنیاہ فاشروا ما بینہما علی
ما یقینی (مسند احمد، بیہقی)

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ اور جو شخص آخرت کی محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ پس جو باقی رہنے والا ہے اس کو تم ترجیح دو اس پر جو فنا ہونے والا ہے۔

آدمی بیک وقت دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک چیز سے محبت کی سطح پر تعلق ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں سے اس کا تعلق محض رکی ہو کر رہ جائے۔

۷ اکتوبر ۱۹۸۴

اسلامی شریعت کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح کہتے تھے کہ ”تین تین طلاق دیتا ہوں“ اگرچہ یہ بھی غلط تھا۔ کیوں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینا درست نہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے اس طرح کے الفاظ بولنے لگے کہ —————۔ جھ کو تین ہزار طلاقیں۔ یا اتنی طلاقیں جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ وغیرہ اس طرح اعداد طلاق میں اسراف کا ایک معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا:

”میری بیوی کے تجھ سے جدا ہونے کے لئے تو صرف تین طلاق کافی تھی۔ بقیہ طلاقیں جو تو نے دی ہیں وہ تیرے حساب میں لکھی جائیں گی۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ انہیں معاف کرے یا اس کے سبب سے تجھے سزا دے۔“

طلاق کا تعلق عورت سے ہے نہ کہ مرد سے۔ پھر وہ مرد کے حساب میں کیوں لکھی جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا کلام کفری کا کلام ہے۔ نکاح و طلاق کے احکام خدا کے احکام ہیں۔ آدمی جب ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم کے تحت اس سے نکاح کرتا ہے۔ اسی طرح

جب وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو خدا کے حکم تحت اس کو طلاق دیتا ہے۔ ایسی حالت میں حکم کے اندر
سجیدگی کا انداز ہونا ضروری ہے۔

آدی اگر کہے کہ ”میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں“ تو اس نے خدا کے بتائے ہوئے الفاظ کو دہرایا۔
اگر وہ کہے کہ ”میں تم کو تین طلاق دیتا ہوں“ تو اس نے خدا کے حکم کے ساتھ کھیل کیا۔ اور اگر
وہ کہتا ہے کہ ”تم کو اتنی طلاقیں جتنے آسمان میں تارے ہیں“ تو وہ خدا کے آگے سرکشی کر رہا ہے۔
اس کو وہی سزا ملے گی جو سرکش کے لئے مقرر ہے، الایہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ
قبول کر لے۔

۸ اکتوبر ۱۹۸۴

قال مطرف العابد : لان ابيت نائما واصبح نادما خبي من ان
ابيت قائما واصبح معجبا۔

میں رات کو سوتا رہوں اور صبح کو ندامت کے ساتھ اٹھوں یہ مجھ کو اس سے زیادہ پسند ہے
کہ میں رات کو عبادت میں کھڑا رہوں اور عجب کے ساتھ صبح کروں۔

اس قول میں اصل زور سونے پر نہیں ہے بلکہ عجب کے ساتھ صبح کرنے پر ہے۔ یعنی اس کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر سوتے رہو بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ عمل خیر پر نازاں نہ ہو۔

دین کی اصل حقیقت تو واضح ہے۔ عجب اس کا ضد ہے۔ جو دینی عمل آدمی کے اندر تواضع پیدا
کرے وہ سچا عمل ہے، اور جو دینی عمل آدمی کے اندر عجب اور کبر پیدا کرے وہ جھوٹا عمل۔ ہر دینی
عمل کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو۔ اور جو شخص خداوند عالم کے قریب ہوگا وہ عجز
و تواضع کا نمونہ بنے گا کہ کبر و ناز کا نمونہ نہ۔

۹ اکتوبر ۱۹۸۴

ایک صاحب پاکستان سے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک دیوبندی عالم
ہیں۔ وہ رد بدعت پر نہایت زبردست تقریر کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں وہ ”مولانا بکلی گلر“
کے نام سے مشہور ہیں۔

میں نے سوچا کہ کسی عجیب ہے وہ قوم جو ایک طرف ”رحمتہ للعالمین“ کا امتی ہوئے پر

خبر کرتی ہے، دوسری طرف اس کے پاس جھگڑے اور فساد والی تقریروں کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔

مسلمانوں نے مولانا "بجلی گھر" تو پیدا کئے۔ مگر مولانا رحمت عالم، اور مولانا درود شہخت پیدا نہیں کیا۔ مسلمانوں میں کوئی عالم نہیں جو غیبی سلکوں کو سوز و ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبہ کے تحت خدا کے دین کا پیغام پہنچائے۔ البتہ آپس کے جھگڑوں میں ہر آدمی آندھی اور طوفان بنا ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان باہمی جھگڑوں کا پاور ہاؤس بنے ہوئے ہیں مگر وہ پیغام حق کا چشمہ شیریں نہ بن سکے۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۸۴

مولانا عبد العزیز قاسمی مدرسہ بیت العلوم (مُریا پیٹ، ضلع نل گنڈہ) میں استاذ ہیں انہوں نے ۱۹۸۳ کا ایک واقعہ بتایا۔

کڑپا (آندھرا پردیش) میں سیرت النبی کا جلسہ تھا۔ مولانا عبد العزیز قاسمی بھی اس جلسہ میں مقرر کی حیثیت سے بلائے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جلسہ سڑک پر ٹینٹ لگا کر کیا جا رہا تھا۔ شاہ ایانہ کے نیچے فرش اور کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ عین اس وقت ہندوؤں کا ایک جلوس نکلا۔ یہ کسی دیوی کا جلوس تھا۔ وہ گزرتا ہوا جلسہ گاہ کے قریب پہنچ گیا۔ جلسہ کے منتظرین نے جب یہ دیکھا تو ان کے چند افراد آگے بڑھ کر جلوس کے قائدین سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج اس سڑک سے آپ کا جلوس نکلنے والا ہے، ورنہ ہم یہاں آج اپنا جلسہ دے سکتے بہر حال آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم اپنا جلسہ تھوڑی دیر کے لئے روک کر ٹینٹ اور کرسیاں وغیرہ ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کا جلوس جب گزر جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو لگالیں گے۔

جلسہ سیرت النبی کے لوگوں نے جب اس قسم کی پیشکش کی تو جلوس والوں کے دل نرم پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جیسے ہمارا جلوس ہے ویسے ہی آپ کا جلسہ بھی ہے۔ آپ اپنے جلسہ کو گڑ بڑ نہ کریں۔ ہم لوگ بازو کی گلی سے نکل کر پھر سڑک پر آجائیں گے۔ آپ کا جلسہ بھی جاری رہے گا۔ اور ہمارا جلوس بھی نکل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ راستہ بدل کر آگے چلے گئے۔

مسلمان اگر جلوس کو روکتے تو بات بڑھتی اور فساد ہوتا، مگر جب مسلمانوں نے جلوس کو نہیں روکا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر نرمی اختیار کریں تو وہ لوگ اور زیادہ دیر ہو جائیں گے، انہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہئے۔
۱۱ اکتوبر ۱۹۸۴ء

یہ ۲۹ اپریل ۱۹۶۸ء کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں جمعیت علماء ہند کے دفتر مسجد عبدالنبی (نئی دہلی) میں تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ دسترخوان پر مرکز کے لوگ اور کئی مہمان بیٹھے ہوئے تھے شفیق چیرا سی کھانا لالا لاکر دسترخوان پر رکھ رہا تھا۔ وہ دال کا پیالہ لایا تو اتفاق سے اس کا ہاتھ مل گیا اور دال چھلک کر مولانا اسعد مدنی کی پیٹھ پر گر پڑی۔ سفید دھلا ہوا کرتا گندا ہو گیا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ شفیق کو برسی نظروں سے دیکھتے۔ خود شفیق کو بھی شدید احساس ہوا۔ مگر مولانا اسعد مدنی نے شفیق کو کچھ نہیں کہا۔ وہ مکراتے ہوئے بولے:

چھوڑ واس کو، اپنا کام کرو۔

مولانا اسعد مدنی سے مجھے سخت اختلاف ہے۔ میرا یہ اختلاف اسی زمانہ میں ظاہر ہو گیا تھا جب کہ میں الجمعیت ویکلی سے وابستہ تھا۔ میری ڈائری میں درج ہے کہ:

۲۹ دسمبر ۱۹۷۰ء کو جب کہ میں جمعیت بلڈنگ میں اپنے دفتر کے کمرہ میں بیٹھا ہوا تھا، الجمعیت کے مینجر جناب الطاف الرحمن کانپوری آئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے بتایا کہ مولانا اسعد مدنی نے ان سے کہا ہے کہ وہ روزنامہ الجمعیت اور ہفت روزہ الجمعیت دونوں کے نہ صرف شاکر ہیں، بلکہ دونوں سے انھیں دکھ پہنچا ہے۔

مولانا اسعد مدنی سے اختلاف کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر کچھ خاص صلاحیتیں ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ مثلاً وسعت ظرف جس کا ایک نمونہ اوپر کی مثال میں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ڈاکو بننا ہونے پر بھی کچھ صلاحیتیں درکار ہیں۔ بے صلاحیت آدمی اس دنیا میں کچھ نہیں بن سکتا۔

تاہم مولانا اسعد مدنی اور اس قسم کے دوسرے حضرات کا وسعت ظرف بہت محدود دائرہ میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے موافقین کے لئے وسیع النظر ہوتے ہیں مگر اپنے مخالفین کے لئے اتنا ہی

تنگ ظرف بن جاتے ہیں۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۸۴

موجودہ دنیا میں انسان کا امتحان بڑا عجیب ہے۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ ————— وہ بظاہر بے مقصد عالم کے اندر چھپی ہوئی مقصدیت کو دریافت کرے۔ وہ نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھے۔ کوئی جمہوری نہ ہو تب بھی وہ اطاعت کرے۔ مکمل طور پر دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پر آخرت والا بنے۔ وہ حق کا اعتراف کرے جب کہ وہ اس کا انکار کرنے کے لئے پوری طرح آزاد ہو۔ خلاصہ یہ کہ وہ قیامت کے آئے سے پہلے قیامت کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو خدا کی مانند پائے مگر وہ خود اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو بندہ بنا لے۔

یہ ایک بے حد آسان گریبے حد سخت امتحان ہے۔ آسان اس لئے کہ یہ سب کچھ اندرونی نفسیات کی سطح پر پیش آتا ہے۔ آدمی کو اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ ایک ڈھنگ سے سوچنے کے بجائے دوسرے ڈھنگ سے سوچنے لگے۔ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نکالنے کے بجائے دوسرا لفظ نکالے۔

مگر یہ آسان ترین چیز آدمی کے لئے مشکل ترین چیز بن جاتی ہے۔ کیوں کہ ایسا کرنے کے لئے آدمی کو اپنی انا کو توڑنا پڑتا ہے، اور بلاشبہ انا کو توڑنے سے زیادہ مشکل کوئی کام انسان کے لئے نہیں۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۸۴

سابقہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے اپنی جلاوطنی کے آخری دنوں میں اپنے حالات قلم بند کئے تھے جو اب شائع ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک پیرگراف یہ ہے، ”اکتوبر ۱۹۷۹ تک میکسکو میں میری حالت زیادہ بگڑنے لگی اور مجھے اپنے ہمتوں کا یہ مشورہ قبول کرنا پڑا کہ اب علاج کے لئے امریکہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ۲۲ اکتوبر کی شام کو میکسکو کے ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز میرے لئے تیار رکھ دیا تھا اور امریکی قونصل جنرل وہاں موجود تھا جو میرے کاغذات کو آخری شکل دینے آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اس کے چہرہ پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ شاید اسے مجھ میں وہ فہمائش دکھائی نہ دیا بقول اخبارات ”بنیادی انسانی حقوق کا دشمن“ اور ”عوام

کے لئے تشدد کی علامت تھا۔ تو نصل جنرل نے اس کے برعکس اپنے سامنے ایک ایسا کمزور اور بیچارہ انسان دیکھا جو شکل ہی سے چل رہا تھا۔“

۱۴ اکتوبر ۱۹۸۴

۴۰۔ تک احادیث وضع سے پاک رہیں۔ علی و معاویہ کی جنگ کے بعد جو سیاسی اختلافات پیدا ہوئے اس سے وضع حدیث کا دروازہ کھلا۔ ہر فرقہ اپنے کو برسر حق ثابت کرنے کے لئے حدیثیں گھڑنے لگا۔ اس کے نتیجے میں علم حدیث وجود میں آیا۔ اور جرح و تنقید کے ذریعہ معلوم کیا جانے لگا کہ کون حدیث صحیح ہے اور کون غلط۔

تاہم لاکھوں کی تعداد میں موضوع حدیثیں امت کے اندر پھیل گئیں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے موضوع احادیث پر مستقل کتابیں لکھیں۔ انہیں میں سے ایک حافظ ابو الفرج بن جوزی (م ۵۹۷ھ) ہیں۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں صحاح تک میں موضوع احادیث کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بخاری کی ایک، مسلم کی ۲، منہ احمد کی ۳۸، سنن ابی داؤد کی ۹، ترمذی کی ۳۰، نسائی کی ۱۰، ابن ماجہ کی ۳۰، متدرک حاکم کی ۶۰ حدیثیں درج ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث کو موضوع بتایا ہے۔

اگرچہ علمائے بعض روایتوں کے سلسلہ میں ابن جوزی کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ تاہم اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث کو جانچنے کے سلسلہ میں ہمارے علمائے قدردار شدید تھے۔ اور کس طرح بلا رو رعایت ہر روایت کو جانچتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو چیز قول رسول نہیں ہے اس کو قول رسول کہہ دیا جائے۔

مگر ہمارے علمائے یہی ذہن و بین تر حقیقتوں کے لئے نہیں بنا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دوسری تمام چیزوں کو حقیقت واقعہ سے جانچیں اور جو چیز حقیقت نہ ہو اسے رد کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اور شخصیات کے تذکروں میں بے شمار غیر واقعی باتیں بھرتیں۔ یہاں ہر بات کتابوں میں درج کر دی گئی خواہ وہ بالکل بے اصل کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کا علمی ذہن صرف حدیث تک رہا، اس کے بعد ان کا علمی ذہن ختم ہو گیا۔ اس کی کے زبردست نقصانات پچھلی صدیوں میں مسلمانوں کو پہنچے ہیں۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۸۴ء

خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ان کے سامنے زنا سے حل کا ایک کیس آیا۔ تحقیق کے بعد آپ نے حاملہ زانیہ کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی نے فوراً اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا: لان جعل اللہ لك عليها سبيلا فانه لم يجعل لك علي ما في بطنها سبيلا اللہ نے آپ کو اس عورت کے اوپر حد جاری کرنے کا اختیار دیا ہے مگر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر اختیار نہیں دیا۔

عمر فاروق نے یہ سنتے ہی فوراً اپنے فیصلہ منسوخ کر دیا اور کہا:
لَوْ لَا عَلَيَّ لَهْلَاكَ عُمَرُو
اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں اعتراف کا جذبہ کتنا زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ کوئی شخص اگر ان کی غلطی کو بتاتا تو اس کو محسوس کرنے میں ان کو ایک لمحہ کی دیر نہ لگتی۔ وہ بلا تاخیر اس کا اعتراف کر لیتے۔ ان کی روح کو اس کے بغیر تکمیل نہ ملتی کہ اعتراف کا آخری لفظ جو ان کے پاس ہے اسے استعمال کر ڈالیں۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۸۴ء

غزوہٴ احزاب (شوال ۵) بڑے سخت حالات میں ہوا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ سرد ہوا تیں چل رہی تھیں۔ کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ چنانچہ اکثر اوقات فاقے میں گزر رہے تھے۔ دشمنوں نے دینہ کو اس طرح گھیر رکھا تھا کہ کہیں بچنے تک کی گنجائش نہ تھی۔ ان حالات میں مہاجرین و انصار نے خندق کھودی۔ وہ کھدائی کر رہے تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر لارہے تھے اور یہ شمر پڑھتے جا رہے تھے: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقتنا ابدا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ہم نے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک بھی ہم اس دنیا میں باقی رہیں۔

”جہاد“ کے معنی ہیں اپنی آخری کوشش صرف کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ”محمد“ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی ان کو چھوڑنے والے نہیں، خواہ اس کی قیمت میں یہ دینی پڑے کہ ہم پر فاقے

پڑیں، ہماری معاشیات تباہ ہوں۔ ہمارے گھرا بڑ جائیں۔ ہم کو پتھر توڑنا اور مٹی ڈھونا پڑے۔ ہم کو
تواری کے مقابلہ میں کھڑا ہونا پڑے۔ جب کہ ہمارے پاس تلواری بھی نہ ہو۔ غرض جو بھی قیمت دینی ہو وہ
قیمت ہم دیں گے۔ مگر ہم نے جس شخص کے ہاتھ پر حق کی بیعت کی ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
اپنے قول پر پورا اترنے کا یہ کردار ہی اس دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ایسے
لوگ جب قابلِ لحاظ تعداد میں اکٹھا ہو جائیں تو وہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی انقلاب لاتے
ہیں، وہ تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔

۷ اکتوبر ۱۹۸۴

عربی کا ایک مقولہ ہے: الوقت كالسيف - اذالم تقطعه قطعك (وقت
تلواری کی مانند ہے۔ اگر تم اس کو نہ کاٹو تو وہ تم کو کاٹ ڈالے گا)
یہ ایک نہایت سچی بات ہے۔ وقت کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں۔ وہ ہر لمحہ گزر رہا ہے۔ اس
کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت استعمال نہیں ہوا وہ کھویا گیا۔ اگر آپ نے وقت کو استعمال کر لیا
تو آپ وقت کے فاتح ہیں۔ اور اگر آپ وقت کو استعمال نہ کر سکے تو وقت آپ کے اوپر فاتح۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۸۴

اردو زبان میں عربی زبان کے الفاظ کثرت سے موجود ہیں۔ مگر بہت سے الفاظ ایسے ہیں
جو استعمال کے اعتبار سے عربی میں کچھ مفہوم رکھتے ہیں اور اردو میں کچھ۔
ایک عرب ملک میں کچھ ہندستانی لوگ شریک تھے۔ ایک موقع پر اسپیش کی طرف سے اعلان
کیا گیا: انتھریسوف یوزع الیسم ہندستانی بزرگ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اسپیش پر
آپ کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ حالانکہ تقریر سے مراد رپورٹ تھا۔ اور اس کا مطلب
یہ تھا کہ رپورٹ آپ کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔
اس طرح کے لطیفے ہندستانیوں اور عربوں کی ملاقات کے دوران اکثر پیش آتے ہیں۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۸۴

ہمارے فقہاء و نماز کے جزئی مسائل کی حد درجہ تفصیل اور تحقیق کرتے ہیں۔ مگر خشوع کے
بارے میں وہ اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں:

ان الخشوع ادب من آداب الصلوة

خشوع نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔

یہ خشوع کی نہایت ناقص تشریح ہے۔ کیوں کہ خشوع نماز کی اصل حقیقت ہے۔ نہ کہ وہ نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے :

قد افلم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون (وہ اہل ایمان

کا مایاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

فقہاء ان بحثوں میں پڑے جو بحثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھیں۔ اور نہ آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے کیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے۔ فقہاء کی نو ایجاد بحثوں میں نماز مسائل کی ایک چیز بن گئی، حالانکہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ خشوع کی ایک چیز تھی۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۸۴ء

دنیا کے تمام حکمران امن پکار رہے ہیں مگر دنیا میں کہیں بھی امن قائم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن کا لفظ ان حکمرانوں کے لئے محض ایک قیادی نعرہ ہے نہ کہ کوئی سنجیدہ فیصلہ۔ ایسا ہی کچھ معاملہ آج اسلام کا بھی ہو رہا ہے۔ آج ہر طرف اسلام کا غلغلہ بلند ہے۔ مگر خدا کی زمین پر چند گز زمین بھی ایسی نہیں جہاں حقیقی معنوں میں اسلام قائم ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اوپر اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بھرے ہوئے مجمع میں کوئی بھی نہیں جو اپنی ذات کے اوپر اسلام کی بڑائی قائم کرنے کے لئے بے قرار ہو۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۸۴ء

بدیع الزماں سعید النوری ۱۸۷۳ء میں ترکی میں پیدا ہوئے۔ ۲۰ سال کی عمر میں وہ ملی ریاست میں داخل ہو گئے۔ بالآخر یاکوس ہو کر ۱۹۲۱ء میں ریاست سے علیحدہ ہو گئے :

بدأ بدیع الزماں الفصل الثانی من حیاته بقوله (اعوذ بالله

من الشیطان والسیاسة) ثم راح یتخذ من هذه الكلمة دستوراً لجمیع صفحات هذا الفصل الجدید من عمره - فقد غادر انقرة الى مكان ما في

بلدة وان ، منزوياً عن الحكام والنواب ، مبتعداً عن جميع مشاغل
السياسة واصحابها

الدكتور محمد سميد رمضان البوطي ، من الفكر الى القلب ، دمشق ١٩٤٣ ، صفحہ ۳۲۰

بدیع الزماں نے اپنی زندگی کا دوسرا دور اس قول سے شروع کیا : میں شیطان اور یاسر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہی کلمہ ان کی عمر کے نئے دور کا دستور بنا رہا۔ انھوں نے فقرہ چھوڑ دیا اور وہ ان کے ایک مقام پر آکر بس گئے۔ وہ امر اور حکام سے الگ رہتے اور سیاسی مسائل اور اس کے لوگوں سے دور۔

یہی موجودہ زمانہ کے اکثر مسلم رہنماؤں کا حال ہوا ہے۔ انھوں نے اپنی جوانی کی عمر سیاسی ہنگاموں میں گزاری۔ اور آخر میں وہ یاسر سے الگ ہو کر دوسرے انداز کی باتیں کرنے لگے۔ مگر ان میں سے کسی رہنما کی بعد کی زندگی یہ ثابت نہیں کرتی کہ انھوں نے شعوری طور پر کسی نئی چیز کو دریافت کیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ دوسرا دور زیادہ تر ان کی مالیوسی کا نتیجہ تھا کہ ان کی کسی نئی دریافت کا نتیجہ۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۸۴

آدمی جب سرکشی کا ایک فعل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ اس دلدل سے نکلنے کی واحد مدد بیر توبہ ہے۔ آدمی اگر سرکشی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آئے اور دل سے توبہ واستغفار کرے تو یہ چیز اس کو دلدل سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گی۔

اس کے برعکس اگر وہ یہ کرے کہ اپنی سرکشی پر قائم رہے اور اپنے آپ کو برسر حق ثابت کرنے کے لئے جھوٹ اور فریب کی ہم چلائے تو وہ مزید دلدل میں پھنست چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لئے غرق ہو جائے گا۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۸۴

ہوائی جہاز کے اغوا (hijacking) کا واقعہ غالب پہلی بار ۱۹۳۱ میں پیش آیا۔ یہ ہوائی جہاز پیر ویس اغوا کیا گیا تھا۔ ۱۹۳۱ سے اب تک مجموعی طور پر ہوائی جہازوں کے اغوا کے ۷۷ واقعات پیش آئے ہیں جن میں ۲۳۰ مسافر ہلاک ہوئے ہیں۔ ایشیا میں ہوائی جہاز کو اغوا کرنے کا پہلا واقعہ غالباً ۱۹۴۸ میں پیش آیا۔ اس جہاز

کو مکاؤ سے ہانگ کانگ جاتے ہوئے چار چینی باشندوں نے اغوا کیا تھا۔ انھوں نے دوران پرواز جہاز کے پائلٹ اور اس کے شریک پائلٹ دونوں کو غصہ میں آکر ہلاک کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاز بے قابو ہو کر سمندر میں گر گیا۔ اغوا کرنے والوں سمیت اس کے تمام مسافر مر گئے۔

ستمبر ۱۹۷۴ء میں ویتنام کا ایک جہاز اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کرنے والا صرف ایک شخص تھا۔ اس نے بھی غصہ میں آکر دوران پرواز جہاز میں دستی بم چھوٹ دیا جس کے نتیجے میں جہاز تباہ ہو گیا اور اغوا کرنے والے شخص کو لے کر اس کے تمام ۷ مسافر ہلاک ہو گئے۔

دوسروں کو ختم کرنے کی یہ تند بیر بڑی عجیب ہے جس میں دوسروں کو ختم کرنے والا شخص خود اپنا بھی فائدہ کر لے۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۸۲

دکٹر محمد البھی مصری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے:

الاسلام فی حیاة المسلم

۵۰۰ صفحات کی اس کتاب کا ایک باب ہے: الاسلام اکبر عدو الاستعمار۔

یعنی اسلام استعمار کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام دین حریت ہے، اور استعمار حریت کا دشمن ہے۔ اس لئے اسلام استعمار کا سب سے بڑا دشمن ہے۔

موجودہ زمانہ میں مسلم اہل تسلم نے جو کتا ہیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر وقتی حالات سے متاثر ہو کر لکھی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں اکثر اسلام کے ساتھ غیر اسلام کی آمیزش ہو گئی ہے اس آمیزش نے ان کتابوں کی افادیت بہت گھٹا دی ہے۔

اس طرح کی کتا ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ان سے متاثر ہو کر "استعمار" جیسی مفروضہ چیزوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ اور آخر کار صرف اپنی قوتوں کو نشانہ کرتے ہیں۔ ان مصنفین کے متعلق مجھے شبہ ہے کہ انھوں نے گہرائی کے ساتھ نہ "اسلام" کو سمجھا ہے اور نہ "استعمار" کو۔ وہ دونوں ہی کی حقیقت جاننے سے بے خبر رہے۔

۲۵ اکتوبر ۱۹۸۲

مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد تقی عثمانی اپنے والد کا ایک واقعہ ان الفاظ

میں لکھتے ہیں :

والد صاحب کا معمول تھا کہ عام طور پر جو سائل آتا، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ ایک بار میں گاڑی میں آپ کے ساتھ تھا۔ کسی جگہ گاڑی رکی۔ اور ایک سائل مانگنے کے لئے آگیا۔ آپ نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اسے دے دیا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اس قسم کے سائل عام طور پر سختی نہیں ہوتے، پھر ان کو دینا چاہئے یا نہیں۔ اس کا جواب والد صاحب نے دیا وہ یہ تھا :

”ہاں بیباں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچو کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ملنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا۔“ (البلاغ مفتی اعظم نمبر)

۲۶ اکتوبر ۱۹۸۴

تقسیم سے پہلے بنگال کے ایک مشہور ریاست داں تھے۔ ان کا نام عبدالرحمن صدیقی تھا۔ ان سے ایک ہندو نے کہا کہ مسلمان ہندستان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ عبدالرحمن صدیقی نے جواب دیا کہ یہ بات مسلمانوں سے زیادہ آپ لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنے مردے کو جلاتے ہیں اس کے بعد ان کی راکھ دریاؤں میں بہتی ہوئی سمندروں میں پہنچ جاتی ہے اور اس طرح ملک کے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے مردہ کو زمین کھود کر مادر وطن کی آغوش میں ڈال دیتے ہیں۔ مسلمان مرنے کے بعد بھی مادر وطن ہی میں رہتے ہیں۔

یہ جواب کوئی علمی اور منطقی جواب نہیں۔ مگر سوال کرنے والے کے لئے صحیح ترین جواب یہی تھا۔ جو لوگ بنجیدہ ذہن کے ہوں ان کو سنجیدہ انداز میں بات سمجھائی جاتی ہے۔ مگر جو لوگ بے سنی سوال کریں، جیسا کہ مذکورہ سوال ہے، ایسے لوگوں کو اسی قسم کا جواب دینا مناسب ہے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۸۴

ایک امتحان میں طلبہ کو یہ سوال دیا گیا کہ ایک عورت کا شوہر ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر مر گیا۔ عورت کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اور یہی اس کے گھر کے لئے آمدنی کا واحد ذریعہ بھی تھا۔ ایسے محبوب شوہر کو کھونے کے بعد عورت کا کیا حال ہوگا۔ وہ زندہ رہنا پسند کرے گی یا یہ چاہے گی کہ خود بھی مر جائے۔ اکثر طلبہ نے یہ لکھا کہ عورت خود بھی مر جانا پسند کرے گی۔ مگر ایک طالب علم نے لکھا کہ وہ زندہ

رہنا چاہے گی تاکہ اپنے بچہ کی پرورش کر سکے۔ بچہ کی زندگی اور اس کے مستقبل کا سوال اس کو مجبور کرے گا کہ وہ ایک ایسی زندگی کو قبول کرے جس کو عام حالات میں قبول کرنا اس کے لئے ممکن نہیں تھا۔ اسی کا نام بامقصد زندگی ہے۔ مقصد وہ چیز ہے جو آدمی کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جو آدمی مقصد کو کھو دے، وہ جینے کا حوصلہ بھی کھو دے گا۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۸۴

کانپور کے ایک قصبہ کی مسجد میں ایک روز رام چندر جی پرگٹ ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسجد ہے اسے خالی کرو۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہاں رام چندر جی نے جنم لیا ہے اس لئے یہاں ان کی پوجا ہوگی۔ چنانچہ ہندو مسلم فساد کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت کانپور کا کلکٹر ایک ہندو تھا مگر وہ نہایت منصف اور معقول تھا۔ اس نے ہندوؤں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ رام چندر جی کی پوجا کرتے ہو۔ سب نے کہا کہ ہاں۔ کلکٹر نے پوچھا کہ پھر تم نے پوجا میں کیا گستاخی کی ہے کہ رام چندر جی تمہارے مندر سے خفا ہو کر مسجد میں چلے گئے۔ ہندو حضرات کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔

کلکٹر نے اس کے بعد محلہ کے مسلمانوں کو بلایا۔ اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہیں سے جو لوگ پانچویں وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ چند آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے اور بقیہ تمام لوگ سر جھکاتے خاموش بیٹھے رہے۔

کلکٹر نے مسلمانوں سے کہا کہ جب تمہاری اکثریت نماز نہیں پڑھتی تو تم کو مسجد کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ایک خالی جگہ کو کچھ دوسرے لوگ بھگوان کی پوجا کے لئے پسند کر لیں تو تم کو اس پر کیوں اعتراض ہے۔ دوبارہ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔

ہندوستان میں سو برس سے جو ہندو علم جھگڑے ہو رہے ہیں ان کی حقیقت ایسی ہی ہے۔ یہ دراصل ضد کے جھگڑے ہیں نہ کہ حقیقت کے جھگڑے۔ اس جھگڑے کے دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی مذہب سے کوئی دل چسپی ہوتی ہے اور نہ سچائی ہے۔ وہ صرف قومی منافرت کے تحت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور نام مذہب کا لیتے ہیں۔

دو گروہوں میں جب تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہیں گے۔ دونوں یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا موقع ملے جس کے ذریعہ وہ فریق ثانی کے خلاف اپنے

دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ بس یہی اس سئلہ کی کل حقیقت ہے جس کو ہندو مسلم مسئلہ کہا جاتا ہے۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۸۴

خلیفہ منصور عباسی نے حج کیا تو دیکھا کہ لوگ طرح طرح سے مراسم حج ادا کر رہے ہیں۔ اس نے چاہا کہ امام مالک کی کتاب کی بہت سی تفسیلی تیار کر کے تمام بلاد و امصار میں روانہ کرے اور لوگوں کو ہدایت کر دے کہ وہ اسی کتاب (موطا) کے مطابق حج کے مراسم ادا کریں۔ خلیفہ نے جب اپنے اس ارادہ کا ذکر امام مالک سے کیا تو انھوں نے کہا:

یا امیر المؤمنین لا تفعل هذا

اے امیر المؤمنین ایسا نہ کیئے۔

اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا۔ اس نے بھی سفر حج میں مذکورہ منظر دیکھا تو مدینہ منچ کر دوبارہ امام مالک سے وہی بات کہی جو خلیفہ منصور نے کہی تھی۔ امام مالک نے دوبارہ جواب دیا:

یا امیر المؤمنین لا تفعل۔ فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب (شمران، میزان الکبریٰ)

اے امیر المؤمنین ایسا مت کیئے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فروعی امور میں مختلف تھے اور وہ شہروں میں پھیل گئے اور ان میں سے ہر ایک درست ہے۔

یہ مدین کا نقطہ نظر تھا۔ وہ صحابہ کے اختلاف کو توسع پر محمول کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری

کا قول ہے:

لا تقولوا اختلف العلماء في كذا بل قولوا اختلفوا في كذا

بکذا (یہ نہ کہو کہ علماء نے اس میں اختلاف کیا بلکہ یہ کہو کہ اس میں علماء نے امت پر توسع کیا ہے۔

فروعی امور میں صحابہ کے اختلافات جن کو محدثین نے توسع قرار دیا تھا، انھیں اختلافات پر

فقہاء نے اپنی اپنی فقہ کی بنیاد رکھ دی۔ فقہاء نے ان اختلافات کو لے کر یہ بحث شروع کر دی کہ کون

صحیح ہے اور کون غیر صحیح۔ کون اولیٰ ہے اور کون غیر اولیٰ۔ کون افضل ہے اور کون غیر افضل۔ یہ

بحثیں یقینی طور پر بدعت تھیں۔ انھیں بحثوں کے نتیجے میں امت کے اندر وہ اختلافات و انتشار

پیدا ہوا جو پھر کبھی ختم نہ ہوا۔ فقہاء اگر ان فروعی اختلافات کو محدثین کی طرح توسع کے خانہ میں رکھتے تو

امت بے شمار لایعنی جھگڑوں سے بچ جاتی۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۸۴

کیوبا امریکہ کے قریب ایک جزیرہ ہے۔ یہاں کیونسٹ نواز حکومت قائم ہے۔ ۱۹۶۲ میں سابق روسی وزیر اعظم خروشیوف کے زمانہ میں روس نے خاموشی کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا کہ وہ کیوبا میں اپنا فوجی اڈہ قائم کرے۔ اور اس طرح اپنی فوجی طاقت کو امریکہ کی سرحد تک پہنچا دے۔

پانی کے جہازوں پر لدر کہ بہت سے مسائل اور فوجی ساز و سامان کیوں بلکے ساحل پر پہنچ گئے۔ کام شروع ہو گیا۔ سابق امریکی صدر جان کینڈی کو اکتوبر ۱۹۶۲ میں اس کی خبر ہو گئی۔ انھوں نے روس کو سخت دھکی دی اور ساتھ ہی کیوبا کی بحری اور فضائی ناکہ بندی کا حکم دے دیا۔ انھوں نے اعلان کیا کہ اگر روس کے فوجی جہاز کیوبا سے واپس نہ گئے تو کیوبا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ۱۳ دن بڑے (suspense) میں گزرے۔ اس کے بعد خروشیوف نے حکم دیدیا کہ تمام روسی جہاز مع فوجی سامان کیوبا سے واپس روس چلے آئیں۔

دانش مندا دی مظاہرہ طاقت سے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے جو فائدہ نادان آدمی استعمال طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ استعمال طاقت ایک ایسا طریقہ ہے جو یا تو ناکام ہوتا ہے یا کامیاب بھی ہوتا ہے تو دو طرفہ نقصان کے بعد۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۸۴

ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر اب تک میں نے جتنے بھی مسلم قائدین کا تجربہ کیا ہے، وہ سب "خوف" کی نفسیات کے تحت قوم کو اٹھانے اور ابھارنے میں مصروف ہیں۔ خوف کی نفسیات بلاشبہ سب سے زیادہ طاقتور نفسیات ہے۔ مگر ہمارے قائدین امت مسلمہ کو جس احساس خوف پر کھڑا کر رہے ہیں وہ انسان کا خوف ہے نہ کہ خدا کا خوف۔

ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد کا خوف، عرب دنیا میں صہیونیت کا خوف، دوسرے ممالک میں صلیبی طاقتوں کا خوف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے خوف کی حالت ختم ہو جائے تو لوگوں کے پاس قیادت کرنے کا کوئی عنوان ہی باقی نہ رہے گا۔

مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ غلط خوراک ہے جو موجودہ مسلم قیادت مسلم قوموں کو دے رہی

ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا واحد راز یہ ہے کہ انہیں خوف خدا کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے۔ ان کو خوف انسان کی بنیاد پر کھڑا کرنا کوئی رہنمائی نہیں۔ بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حرم ہنسنا زیادہ صحیح ہوگا۔ کیوں کہ قرآن میں مومن کی خاص صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا (.... ولم یخش الا اللہ)

یکم نومبر ۱۹۸۳

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ چڑیاں اور مچلی وغیرہ موسمی حالات کا پیشگی اندازہ کر لیتی ہیں۔ ان کے اندر پیدا ہونے والی نشی طور پر ایک نظام ہوتا ہے جس کو موجودہ زمانہ کے ماہرین حیاتیاتی گھڑی (Biological Clock) کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی موسمی تبدیلی ہونے والی ہوتی ہے تو چڑیوں اور مچلیوں کو ان کا پیشگی اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بچاؤ کا انتظام کر لیتی ہیں۔

پنولین کی فوجیں ۱۸۱۲ء میں روس کی سرحد پر برف باری سے تباہ ہو گئیں۔ یہی حال ہٹلر کی فوجوں کا ہوا جب کہ وہ ۱۹۴۱ء میں اسٹالن گراڈ تک پہنچ گئی تھیں مگر شدید برف باری کے نتیجہ میں ہلاک ہو کر رہ گئیں۔

کیسی عجیب بات ہے کہ پنولین اور ہٹلر کی فوجوں کو روس کی برف باری کا پیشگی اندازہ نہ ہو سکا۔ اور اسی روس میں سائبیریا کی چڑیوں کا یہ حال ہے کہ وہ برف کے موسم کا پیشگی اندازہ کر کے وقت سے پہلے سا بھریا سے روانہ ہو جاتی ہیں اور لمبی اڑان کے بعد گرم علاقوں (ہندوستان، افریقہ وغیرہ) چلی جاتی ہیں۔

کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہاں ”پنولین“ اور ”ہٹلر“ سے بھی زیادہ بڑا ایک جاننے والا ہے جو اپنے علم محیط کے تحت چڑیوں کو وہ باتیں بتا دیتا ہے جو چڑیاں خود سے نہیں جان سکتیں۔

۲ نومبر ۱۹۸۳

کمپیوٹر ایک برقی مشین (Electric Device) ہے۔ کمپیوٹر اپنے دائرہ میں اس کام کو مشینی انداز میں کرتا ہے جس کو انسانی دماغ ذاتی فہم کے تحت کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر کی

رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کے اندر مختلف معلومات ”میشین زبان“ کی صورت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں۔ ان کو پروگرامنگ لینگویج یا مشین لینگویج کہا جاسکتا ہے۔

کمپیوٹر ان کا تجزیہ کر کے نتیجہ بتا دیتا ہے۔ اس عمل کو پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی چوکیدار کو بتایا جائے کہ کوئی آدمی آئے، وہ اجنبی ہو اور بے وقت آیا ہو، اس کے پاس ہتھیار ہو، وہ دروازہ کا سالاتا توڑ لگے تو سمجھنا کہ وہ ڈاکو ہے اور فوراً الارم بجادینا۔ اس قسم کی باتوں کو کمپیوٹر کے اندر اعداد یا کوڈ کی صورت میں بھردیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر اس قسم کی باتیں کروڑوں کی تعداد میں بھری جاسکتی ہیں۔ اور وہ سکندوں میں ان کا تجزیہ کر کے اس کے نتیجے کو اسکرین پر ظاہر کر دیتا ہے۔

کمپیوٹر کے مشینی دماغ کو وجود میں لانے کے لئے ایک انسانی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ کون ہے جو انسانی دماغ جیسی پیچیدہ ترمین کو وجود میں لایا ہے۔

۳ نومبر ۱۹۸۴

امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ میرے قول کے مقابلہ میں جب کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ اس کے بعد وہی حدیث میرا قول ہے۔ مگر ہر مصلح بعد کو اپنے پیروں کی نظر میں مقدس بن جاتا ہے اور پھر لوگوں کے لئے یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے پیرو بعد کو اس قدر غلو میں پڑ گئے کہ ایک شاعر نے کہا:

فلعنۃ ربنا اعدا ذرۃ علی من رد قول ابی حنیفۃ

یعنی اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر خدا کی لعنت ہو جو ابو حنیفہ کے قول کا انکار کرے۔

۴ نومبر ۱۹۸۴

قرآن میں دو راویوں کے مسلمانوں (صحابہ) کو یہ تسلیم دی گئی کہ تم یہود و نصاریٰ سے کہو کہ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے جیسا کہ تم کر رہے ہو (لأنفرق بین احد من رسلہ)

اس آیت کو وقت نزول کی غلطی صورت حال میں رکھ کر دیکھئے۔ اس وقت ایک طرف

حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر تھے جن کو عیسائی اور یہودی مان رہے تھے اور مسلمان بھی ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام (محمد بن عبد اللہ) تھے جن کو مسلمانوں نے مانا تھا۔ مگر یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کا انکار کر دیا تھا۔

ان دونوں پیغمبروں میں کیا فرق تھا جس کی وجہ سے یہ فرق واقع ہوا۔ وہ یہ تھا کہ مسیح اور موسیٰ ارضی کے پیغمبر تھے اور محمد حال کے پیغمبر۔ مسیح اور موسیٰ کی پیغمبرانہ حیثیت لمبی تاریخ کے ذریعہ مسلم ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس محمد بن عبد اللہ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں تھے۔ اور ان کے ساتھ وہ اباب و واقعات جمع نہیں ہوئے تھے جو کسی شخصیت کو مسلم شخصیت بنا دیتے ہیں اس فرق کو سامنے رکھ کر مذکورہ آیت: لا نفرق بین احد من رسلہ (ہم پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے)، پر غور کیجئے تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ اس وقت کے مسلمان یہود و نصاریٰ سے کہہ رہے تھے کہ — ہم تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور اس پیغمبر کو بھی جس کو ماننے کے لئے جو ہر شناسی کی صلاحیت درکار ہے جب کہ تم اول الذکر کو مانتے ہو اور ثانی الذکر کا انکار کر رہے ہو۔

یہود و نصاریٰ پر جب ترآن نے یہ الزام لگایا کہ تم سب پیغمبروں کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب صرف گنتی سے نہیں تھا بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے قومی پیغمبروں کو مانتے ہو جو تاریخی طور پر تمہاری قومی روایات کا جزو بن چکے ہیں۔ مگر وہ پیغمبر جس کو پہچاننے کے لئے قومیت اور تاریخی روایات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے اس کو پہچاننے میں تم ناکام ثابت ہوئے ہو۔

۵ نومبر ۱۹۸۳ء

ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب اسلام مکہ سے نکلا جا رہا تھا، عین اسی وقت وہ یثرب (مدینہ) میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ۱۳ ویں صدی عیسوی (۶۱۲۵۸) میں مغل قبائل نے بغداد کو تباہ کر کے عباسی سلطنت کو خون میں غرق کر دیا مگر اسی زمانہ میں اسلام جزیرہ سائبرا اور جزائر ملایا میں اپنا تاجانہ سفر بذریعہ دعوت شروع کر رہا تھا۔

اسلام کی دعوتی قوت کا یہ حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ اسلام کے پاس جب مادی قوت باقی نہ ہو اس وقت بھی دعوت کی ناقابل تسخیر قوت اس کے پاس موجود ہوتی

ترہیت میں ایک شخص لینے والا ہوتا ہے اور ایک شخص دینے والا۔ ترہیت کے عمل میں پچاس فی صد اگر دینے والے کا حصہ ہے، تو پچاس فی صد لینے والے کا حصہ۔ ترہیت اس شخص کے لئے ہے جو ادعا سفر طے کر چکا ہو۔ جو شخص اپنی جگہ پر کھڑا رہے اس کے لئے کوئی ترہیت کارگر نہیں ہو سکتی۔ بدن پانی کو قبول کرے تبھی پانی جسم کے اندر داخل ہو کر صحت و توانائی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح آدمی کے اندر اصلاح کو قبول کرنے کا مادہ موجود ہو تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے اور وہ اس کو قبول کر کے اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنالے۔

۸ نومبر ۱۹۸۴

ڈاکٹر حمید اللہ ندوی بھوپالی اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں: آج ٹی ٹی نیگزوالے لورمیاں صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی بھنگلو کے دوران انھوں نے ایک صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہا جو مجھ کو بہت اچھا لگا۔ انھوں نے کہا:

ہمارے ساتھ وہ آئے جو گھر کو آگ لگائے....

اسی حقیقت کو کبیر اس نے ان الفاظ میں کہا ہے:

کبر اکھڑا بچار میں لئے لواٹھا ہاتھ
جو گھر بارے اپنا چلے ہمارے ساتھ

یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنی ذات کی قربانی ہی پر قوم کی تعمیر ہوتی ہے۔ دنیا کے مفاد و خطروں میں ڈالنے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے کہ آدمی کے لئے آخرت کے مفادات محفوظ ہو جائیں۔

۹ نومبر ۱۹۸۴

غلطی کو نا غلطی نہیں، غلطی کو نہ ماننا غلطی ہے۔ اچھا کام کرنا اچھا نہیں۔ اچھا یہ ہے کہ آپ اچھا کام کریں اور پھر بھی یہ سمجھیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔

۱۰ نومبر ۱۹۸۴

آج یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارہ میں غیر جانبدار بنے رہتے ہیں۔ کوئی شخص خالص حق و انصاف کی خاطر کسی کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کسی کا ساتھ دینے کے لئے اگر کھڑا ہوتا ہے تو صرف وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں ایسا کرنے

سے اس کی قیادت چمکتی ہو۔ جہاں دوسرے کا ساتھ دینے میں خود اپنا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ جہاں آدمی کی قومی حیثیت بھڑک اٹھی ہو اور قومی جذبہ کے تحت وہ کسی معاملہ میں کود پڑے۔ کشمکش کی حقیقی مدد کے لئے کوئی متحرک نہیں ہوتا۔

لوگ اعتبار عالم کے نعرے لگاتے ہیں۔ مگر اعتبار فرد ان کی ہنرت سے خارج ہے۔ اس قسم کا اعتبار صرف لفظوں سے کھیلا ہے وکہ حقیقی معنوں میں خدائی حکم پر عمل کرنا۔

۱۱ نومبر ۱۹۸۴

قرآن میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے : ان یمسئکم قرح فقد مس القوم قرح مثله (اگر تم لوگوں کو زخم لگا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگا ہے)

یہ دنیا سائل و مشکلات کی دنیا ہے۔ یہاں ٹھیک لوگوں کو بھی سائل پیش آتے ہیں، وہ بھی مشکلات میں پھنستے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں برے لوگوں کو بھی سائل پیش آتے ہیں اور وہ بھی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ مگر دونوں فریقوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فرقِ اقل کے سائل جن اسباب سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو فرقِ ثانی کے لئے سائل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔

فریقِ اول کے سائل اس کی اصول پسندی، انہماکِ حق اور غیر مصالحا اندرونی کی بت پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس فریقِ ثانی کے سائل پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔۔۔ حد، کبر، خود فرضی، مکرشی، عدم اعتراف۔ اول الذکر کا سرچشمہ خدا کا خوف ہوتا ہے اور ثانی الذکر کا سرچشمہ خدا سے بے خوئی۔

۱۲ نومبر ۱۹۸۴

سورہ مشکوٰۃ، ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ میری زمین وسیع ہے اس لئے تم میری عبادت کے لئے کوئی دوسرا گوشہ تلاش کرو (۶۰-۵۶) اس کے مخاطب مکہ کے اہل ایمان تھے۔ ان سے کہا گیا کہ مکہ کے لوگ اگر تم کو ستانے ہیں تو تم مکہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقہ میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت گزاری کرو۔ اس کے مطابق مکہ کے مسلمانوں کی ایک

جماعت مکہ کو چھوڑ کر حبش کے شہر اکسوم (Axum) چلی گئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ مبر اور توکل کا مطلب عبادت پر جتنا ہے نہ کہ دشمن سے ٹکراؤ پر جتنا۔ اگر مطلوب یہ ہو کہ ہر حال میں دشمن سے مقابلہ جاری رکھا جائے تو ان حالات میں کمر کے مسلمانوں سے کہا جاتا کہ تم لوگ مخالفین سے لڑتے رہو، اور کسی حال میں وہاں سے نہ ہٹو۔

اگر اعلیٰ ایمان یہ ہو تاکہ جب دشمن سے مقابلہ پیش آئے تو ہر حال میں لوگ مقابلہ پر جے رہیں تو ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں فرار بن کر رہ جاتے ہیں نہ کہ کوئی اصلی دینی عمل۔

۱۳ نومبر ۱۹۸۴

خوش نامی اور بدنامی کی حقیقت ایک لفظ میں یہ ہے ————— بے اصول آدمی سے ہر ایک خوش رہتا ہے، اور با اصول آدمی سے ہر ایک ناخوش۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شخص بھی وائس چانسلر ہو کر جاتا ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد بدنام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ تمام لوگ چیخ پڑتے ہیں جن پر اس کی زد پڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً ”اسلام خطرہ میں“ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی شکایت کو ملی مسئلہ بنا کر وائس چانسلر کو بدنام کرنے اور اس کو اکھاڑنے کی ہم جاری کر دیتے ہیں۔

اس میں غالباً صرف ایک استثناء ہے اور وہ پروفیسر خسرو کا ہے۔ ان کا اصول غالباً یہ تھا کہ ادارہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا لڑم پور اکر دو۔ ان کے طریق کار کے بارہ میں ایک لطیفہ مشہور ہے۔ طلبہ کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لئے آیا اور اپنے کچھ مطالبے پیش کئے۔ پروفیسر خسرو نے طلبہ سے اتفاق کیا۔ اور کہا کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ خوش ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کا مخالف گروپ آیا اور اس نے بالکل متضاد مطالبہ پیش کیا۔ پروفیسر خسرو نے ان سے بھی اتفاق کیا اور کہا کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔

پروفیسر خسرو کی بیگم یہ دونوں باتیں سن رہی تھیں۔ جب دوسرا گروپ بھی پلا گیا تو انہوں نے پروفیسر خسرو سے کہا کہ آپ نے پہلے وفد کو بھی ٹھیک کہا اور دوسرے وفد کو بھی، حالانکہ دونوں کے مطالبات بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ پروفیسر خسرو نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا:

بسکم ، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔
 پروفی خسر کا یہ لطیفہ علی گڑھ کے ایک صاحب نے مجھے بتایا۔

۱۴ نومبر ۱۹۸۴

علامہ اقبال (۱۹۳۸ - ۱۸۷۷) نے جب اپنی زندگی شروع کی تو وہ مسلمانوں کے بارے میں بہت اعلیٰ امیدیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی "بانگ درا" اس سوئے ہوئے شیر کو جگا دے گی۔ اور وہ اٹھ کر اسے زمین و آسمان کو بدل ڈالے گا۔ اپنے ابتدائی زمانہ میں انھوں نے کہا: ہمیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا اُم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی حالات نے اقبال کا ساتھ دیا اور اپنی زندگی ہی میں اقبال کو غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ اقبال کے اشعار پوری ملت کی زبان پر نعمت بن کر گونجنے لگے۔ مگر اعلیٰ اعتبار سے نتیجہ بالکل صفر رہا۔ مثلاً اقبال نے لاہور میں "تبلیغی کالج" قائم کیا۔ اس میں طلبہ کو ایاب انصاف پڑھایا جاتا تھا کہ اس سے فارغ ہو کر وہ داعی اور مبلغ بن سکیں۔ اقبال نے خیال کیا تھا کہ تبلیغی کالج کے فارغ شدہ طلبہ کو مسلم ادارے اپنے یہاں معقول مشاہرہ پر رکھیں گے اور وہ مسلم اداروں کی کفالت پر ملک میں تبلیغ و دعوت کا کام انجام دیں گے۔ مگر جب تبلیغی کالج سے فارغ شدہ لوگ نکلے تو کوئی ادارہ ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔ چنانچہ پہلے بیچ کے بعد اس میں داخلہ بند ہو گئے اور کالج ٹوٹ گیا۔

اس طرح کے بہت سے ناکام تجربے ہوئے۔ جس کے نتیجے میں اقبال کی امیدیں مایوسی میں تبدیل ہو گئیں۔ جس اقبال نے ابتداءً مذکورہ بالا شعر کہا تھا، اس نے اپنی آخری عمر میں یہ اعتراف کیا:

تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف
 یہی واقعہ موجودہ زمانہ کے اکثر مصلحین اور رہنماؤں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اب ایک زوال یافتہ قوم ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر وہ اعلیٰ صفات خپکی ہیں جو جوہر انانیت ہیں۔ اس لئے اب اسلام کے اجاڑ کی واحد صورت یہ ہے کہ غیر مسلموں میں بڑے پیمانہ پر دعوتی کام کیا جائے۔ اب غیر قوموں ہی سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ ان کے اندر سے

ایسے جاندار لوگ نکلیں جو موجودہ زمانہ میں اسلام کے حامل بن سکیں۔

۱۵ نومبر ۱۹۸۳

فرینک لائیڈ رائٹ کا قول ہے کہ تعمیر میں واحد غلط چیز اس کے معمار ہیں :

The only thing wrong with architecture is architects.

Frank Lloyd Wright

یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی تعمیر کا اچھا یا برا ہونا اس کے معماروں پر منحصر ہے۔ معمار اگر اچھے ہیں تو تعمیر اچھی ہوگی، معمار اگر برے ہیں تو تعمیر بھی اسی نسبت سے بری ہو جائے گی۔
یہی حال قوم کا بھی ہے۔ قوم اگر عمارت ہے تو اس کے لیڈر اس کے معمار ہیں۔ وہ قوم خوش قسمت ہے جس کو سنجیدہ اور دانش مند لیڈر مل جائیں۔ ایسے لوگ قوم کو آگے کی طرف لے جائیں گے۔ اور جس قوم کے لیڈر سٹی، نادان اور غیر سنجیدہ ہوں وہ قوم کو بربادی کے گڑھے میں گرالے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے۔

۱۶ نومبر ۱۹۸۳

موجودہ زمانہ میں جب مغرب کی قومیں ابھر رہی ہیں اور دنیا پر چھپ گئیں تو مسلمانوں میں اس کے جواب میں دو قسم کا ذہن ابھرا۔ ایک، خالص تفہید کا ذہن۔ ہندوستان کے ایک شاعر (حالی) نے کہا :

حالی اب آؤ پیروی مغرب کی کریں

۔۔۔ یہی بات مشہور عرب شاعر منافذ بک ابراہیم نے ان لفظوں میں کہی :

لیتنا نفقت دی بکم او خبار یکم عسلی نترد ما مکان ضاعا

(اے اہل مغرب) کا شش ہم تمہاری پیروی کرتے یا تم سے قریب ہوتے تو کمین تھا کہ ہم وہ چیز دوبارہ حاصل کر لیں جس کی ہم نے کھو دیا ہے۔

دوسرا ذہن رد عمل کا ذہن تھا۔ مغربی قوموں نے چونکہ مسلمانوں سے ان کی عظمت چھینی تھی اس لئے یہ لوگ مغرب کے خلاف بگڑ کر ان سے لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔

یہ دونوں ذہن غلط تھا۔ کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ خود مسلمانوں کو دوبارہ زندہ اور مستحکم بنایا

جائے۔ مگر دور جدید میں اس قسم کے مصلحین اتنے کم ہیں کہ وہ کسی شمار میں نہیں آتے۔

۷ نومبر ۱۹۸۴

”شکر بگوان کی مورتی لے لو، شکر بگوان کی مورتی“ ایک شخص آواز لگاتا ہوا سڑک سے گزرا۔ میں نے سوچا، وہ لوگ بھی کیے عجیب ہیں جو بگوان کو ایسی چیز سمجھتے ہیں جس کو بچا اور خرید اجائے۔ آسمان کے نیچے شاید اس سے زیادہ عجیب واقعہ اور کوئی نہیں۔

۸ نومبر ۱۹۸۴

قدیم عرب میں ایک یہودی قبیلہ تھا جس کا نام بنو قریظہ تھا۔ اس قبیلہ کا عالم اور سردار حمی بن اخطب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت مسلمانوں نے بنو قریظہ کا معاہدہ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ حمی بن اخطب نے قلعہ کے اندر یہودیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:

ہم اس آدمی کی اتباع کریں اور اس کی تصدیق کریں۔ کیونکہ خدا کی قسم تم پر واضح ہو گیا ہے کہ وہ یقیناً خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان کو تم اپنی کتالوں میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو تو تم اپنے خون کو اور اپنے اموال کو بچا لو گے (نتابع هذا الرجل ونصدقہ۔ فواللہ لقد تبین لکم انہ لنبی مرسل۔ وانہ للذی تجدونہ فی کتابکم، فاما منون علی دماکم واما الکم، الرسول، صفحہ ۱۹۸)

یہودیوں (بنو قریظہ) نے حمی بن اخطب کی بات نہ مانی۔ مگر اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ خود حمی بن اخطب بھی اس کے باوجود یہودیوں سے الگ نہیں ہوا۔ وہ ان کے ساتھ شامل رہا۔ یہاں تک کہ دوسرے یہودیوں کے ساتھ وہ بھی قتل کر دیا گیا۔

حمی بن اخطب کو معلوم تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بچے رسول ہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت میں زندگی اور موت کے کنارے ہوں۔ اگر میں آپ کی پیغمبری کا اقرار کر لوں تو میں اپنی جان بچا لوں گا۔ پھر بھی اس نے اقرار نہیں کیا۔ وہ قوم کے ساتھ آخر وقت تک وابستہ رہا۔ قومی عصیت بھی کسی عجیب چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ قومی اور گروہی عصیت رہی ہے، قدیم زمانہ میں بھی اور آج بھی۔

جان لاک (۱۶۰۳-۱۶۳۲) نے کہا ہے کہ چیزیں صرف خوشی یا غم کی نسبت سے اچھی یا بری ہوتی

ہیں :

Things are good or evil only in relation to pleasure or pain.

اس سلسلہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبد الماجد دریا بادی میں یہ بحث ہوئی کہ پین (pain) اور پلیر (Pleasure) کا صحیح اردو ترجمہ کیا ہے۔ جب دونوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو مولانا دریا بادی نے جگڑا کر کہا : آپ کس شرقی یا مغربی درس گاہ کے تعلیم یافتہ ہیں۔ مولانا آزاد نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا :

میں رب الشرعین والمغربین کی درس گاہ کا تعلیم یافتہ ہوں۔

سر سید احمد خاں نے اپنے بارہ میں کہا تھا : من شاگرد مکتب قرآنم (میں قرآن کے مدرسہ کا طالب علم ہوں)۔

اسی طرح مختلف لوگوں نے اپنے علم اور اپنی تعلیم کے بارہ میں مختلف حوالے دئے ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ تمام جوابات ناکافی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ علوم وہ ہیں جو درد کی درس گاہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور جب تک آدمی درد کی درس گاہ کا تعلیم یافتہ نہ ہو، بقیہ علوم بھی اس کے لئے زیادہ مفید نہیں بن سکتے۔

فرانسس بیکن (Francis Bacon) کا قول ہے ————— حسد کبھی تعطیل کا دن نہیں

منسانی :

Envy never makes holiday.

مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص اس میں گرفتار ہو جائے وہ برابر اسی میں پڑا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ کسی لمحہ اس کو قرار نہیں آتا۔ کتنی بری چیز ہے حسد، مگر کتنے زیادہ لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ شاید دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری پائی جاتی ہے وہ حسد ہی ہے۔

۲۱ نومبر ۱۹۸۴

حضرت عثمان بن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب وہ خلیفہ ہوئے تو مدینہ کی مسجد میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ مگر غالباً انہیں تقریر و خطابت کی زیادہ مشق نہ تھی یا کسی اور وجہ سے وہ چند ابتدائی کلمات بولنے کے بعد ہی تقریر نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے صبا ذیل کلمات کہے اور بیٹھ گئے:

تم کو بولنے والے خلیفہ سے زیادہ کرنے والے خلیفہ کی ضرورت ہے یہی بات عام انسان کے لئے بھی صیح ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ حکمران ہو یا غیر حکمران، اس کی قیمت عمل کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے نہ کہ قول کے اعتبار سے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ کوئی حقیقی کام کرے۔ الفاظ تو بے داغ ریکارڈ بھی دہرا سکتے ہیں۔

۲۲ نومبر ۱۹۸۴

استانبول (زنگی) کا قدیم نام قسطنطنیہ (Constantinople) ہے۔ اس کا یہ نام قدیم رومی حکمران (قسطنطین) کے نام پر تھا۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں اس کا نام بدل کر استانبول رکھ دیا۔ استانبول میں ۲۵۰ مسجدیں ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد ایاصوفیا (Hagia Sofia) ہے۔ ایاصوفیا کے معنی ہیں حکمت خداوندی۔ عظیم عمارت ۶۳۲۶ء میں عیسائیوں نے چرچ کے طور پر بنائی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے ۱۴۵۳ء میں استانبول کو فتح کیا تو سلطان نے اس کے اندر جمعہ کی غار پڑھی اور حکم دیا کہ اس کو بدل کر مسجد کی صورت دے دی جائے۔ اس وقت سے یہ عمارت مسجد کے طور پر استعمال ہونے لگی۔

اس کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی حکومت آئی۔ وہ سیکولر آدمی تھے۔ چنانچہ انہوں نے ۱۹۳۴ء میں ایک نیا حکم نافذ کیا۔ اس کے تحت ایاصوفیا کو دوبارہ میوزیم قرار دے دیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں میوزیم کے طور پر اس کے دروازے کھولے گئے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے بیان کے مطابق استانبول میں ۲۵ قديم گرجے ہیں جو مسجد میں تبدیل کر دئے گئے ہیں۔ ایاصوفیا کی عمارت چونکہ بہت بڑی اور تاریخی تھی، اس لئے اس کی زیادہ شہرت ہوئی۔

اتما ترک نے اگرچہ ترکی میں اقتدار پانے کے بعد بے شمار حماقتیں کیں۔ مگر ایسا صوفیا کے بارہ میں اس کا حکم میرے نزدیک درست تھا۔ دوسروں کے عبادت خانہ کو مسجد میں تبدیل کرنا صرف اس وقت درست ہے جب کہ اس کو خرید لیا جائے یا ان سے اس کی اجازت لی جائے۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی عمارت کو کسی پبلک مقصد کے لئے استعمال کیا جائے، جیسا کہ اتما ترک نے کیا۔

۲۳ نومبر ۱۹۸۴

ہنری پیرین (Henri Pirenne) مشہور مغربی مورخ ہے۔ وہ ۱۸۹۲ء میں بلجیم میں پیدا ہوا اور ۱۹۳۵ء میں وفات پائی۔ جرمنی نے بلجیم پر قبضہ کیا تو وہاں وہ تاریخ کا پروفیسر تھا۔ اس نے جرمن نقطہ نظر سے تاریخ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جرمنوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ ۱۹۱۶ء سے ۱۹۱۸ء تک جیل میں رہا۔ جیل خانہ میں اس کو مطالعہ کے لئے کتابیں موصول نہ تھیں۔ اس نے محض یادداشت سے ایک کتاب تاریخ یورپ (History of Europe) لکھی۔ یہ کتاب اصلاً جرمن زبان میں تھی، پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ اب وہ یورپ میں داخل نصاب ہے۔

کتاب کے دیباچہ میں مصنف نے معذرت خواہانہ انداز میں لکھا ہے کہ حوالہ کی کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی یہ کتاب محض یادداشت سے لکھ رہا ہوں۔ تاریخ کے موضوع پر یادداشت سے لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں۔ مگر جیل خانہ کی زندگی میں میرے لئے اس کے سوا کوئی دوسری صورت بھی نہیں۔ اصل چیز وقت کو مارنا ہے اور وقت کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ خود آدمی کو مار ڈالے :

The essential thing is to kill time and not allow oneself to be killed by it (p. 21).

۲۳ نومبر ۱۹۸۴

شیخ سعدی نے گلستاں میں ایک کہانی کے تحت یہ شعر لکھا ہے :

نہ بینی کہ چوں گریہ جز نشود بر آرد بچنگال چشم پلنگ

(تم نہیں دیکھتے کہ بلی جب عاجز ہو جاتی ہے تو وہ چنگل مار کو شیر کی آنکھ نکال لیتی ہے) شیخ سعدی کا یہ سادہ سا شعر اس عظیم حقیقت کو بتا رہا ہے کہ آدمی کو جب کسی چیلنج کا سامنا پیش آتا ہے تو اس کے اندر

کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایسے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے جس کو وہ متدل حالات میں نہیں کر سکتا تھا۔

۲۵ نومبر ۱۹۸۴

ابوداؤد کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: **فَمَّا خَرَجَ فَمَّا نَالِيَهُ** پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ہم کھڑے ہو گئے (مغل میلاد میں قیام کرنے والے لوگ اس حدیث سے قیام کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں جو بات ہے وہ یہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ گویا دیکھ کر اٹھنے نہ کہ بغیر دیکھے اٹھنے۔ رسول اللہ کی غیر موجودگی میں صحابہ کے دھیان اکثر رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ مگر ایسی کوئی روایت نہیں کہ جب رسول اللہ کا نام لیا گیا تو ہم سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مذکورہ حدیث سے مغل میلاد کے قیام کے حق میں استدلال کرنا قیاس من الفارق ہے۔ کیوں کہ یہ حدیث آپ کو دیکھ کر اٹھنے کے بارہ میں ہے نہ کہ دیکھے بغیر اٹھنے کے بارہ میں۔

اسی طرح ایک روایت ہے کہ بنو سدر بنی جب حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنانے پر اپنی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا۔ وہ سفید گدھے پر بیٹھ کر آئے۔ اس وقت وہ بنت زنجی تھے۔ رسول اللہ نے ماضی بن سے فرمایا کہ اپنے سردار کو (اتارنے کے لئے) اٹھ جائو (قوموا الی سیدکم) اس روایت سے بھی مغل میلاد کے قیام پر استدلال کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں قیام تعظمیٰ کا حکم نہیں۔ رسول اللہ کی مراد اس قول سے صرف یہ تھی کہ اپنے (زنجی) سردار کو سواری سے اتارنے کے لئے اٹھو۔ واضح ہو کہ حدیث میں قوموا الی سیدکم کا لفظ ہے قوموا السیدکم کا لفظ نہیں ہے۔

ہر بدعت اسی قسم کے ناقص استدلال پر قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ کے سیاسی بتدعین (سید ابوالاعلیٰ مودودی وغیرہ) کا نظریہ بھی اسی قسم کے ناقص استدلال پر قائم ہے۔ دونوں ہی کے اوپر یہ مثل صادق آتی ہے:

ہمیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان تینے کنبہ جوڑا۔
اس سیاسی بدعت کو جس نے تفصیل کے ساتھ ”تعبیر کی غلطی“ میں بیان کیا ہے۔

ایک صاحب نے رسالہ کے انداز پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسالہ میں ہمیشہ مسلمانوں ہی کو ملعون کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے فقر و اوارہ فادات میں آپ کے نزدیک ہمیشہ مسلمان ہی تصور و ارمہرتے ہیں۔ وغیرہ۔

میں نے کہا کہ گائے کی خوراک گھاس ہے اور شیر کی خوراک گوشت۔ آپ شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے۔ اور اگر آپ گائے کے منہ میں گوشت ڈالیں تو وہ اگل دے گی۔ یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ انسانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں اور رسالہ بہر حال ہر ایک کی غذا نہیں بن سکتا۔ وہ لوگ جو ذاتی فخر میں جیتے ہوں، جن کی روح کو اس سے تسکین ملتی ہو کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو ملزم ٹھہراتے رہیں، جو اپنی غلطی کی قیمت دوسروں سے وصول کرنا چاہتے ہوں، جو خیالی الفاظ میں جیتے ہوں اور جن کو حقائق سے کوئی دلچسپی نہ ہو، ایسے لوگ رسالہ کی باتوں میں اپنی غذا نہیں پاسکتے۔

رسالہ صرف بخیدہ اور حقیقت پسند لوگوں کی غذا ہے۔ اور ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں اگر غیر بخیدہ اور غیر حقیقت پسند لوگ رسالہ میں اپنی غذا نہ پائیں۔

ٹامس فلر (Thomas Fuller) کا قول ہے :

Courage should have eyes as well as arms.

ہمت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس آنکھیں ہوں اور اسی کے ساتھ بازو بھی۔ ہمت یہ نہیں ہے کہ آدمی پر جوش طور پر خطرات میں کود پڑے اور عواہ عواہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ اس قسم کی ہمت اور حوصلہ نادانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہمت اور حوصلہ کے ساتھ آدمی کے اندر بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ حالات کو گہرائی کے ساتھ دیکھے۔ وہ آغاز و انجام کا پوری طرح جائزہ لے، اس کے بعد منصوبہ بند طور پر اقدام کرے۔ حوصلہ مند اندہ عمل باجوش عمل کا نام ہے نہ کہ بے ہوشی کے ساتھ اپنے آپ کو خندق میں گرا لینے کا۔

سوچے بغیر اقدام کرنا ایسا ہی ہے جیسے دیکھے بغیر چلنا۔

مسلم حکمران سے لڑنا اسلام میں سراسر ممنوع ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں خوارج کے سوا کسی اور نے یہ فعل نہیں کیا۔ علماء امت کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ اس مافقہ کو وہ لوگ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں جنہوں نے موجودہ زمانہ میں خوارج کے طریقہ پر عمل کیا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”جہور فقہاء اور اہل الحدیث کی رائے یہ ہے کہ جس امیر کی امارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو۔ وہ خواہ عادل ہو یا ظالم، اور اس کی امارت خواہ کسی طور پر قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کو ناجائز و حرام ہے۔ البتہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کرے۔ امام سرخسی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ایک فرماں روا پر مجتمع ہوں اور اس کی بدولت ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفوظ ہوں، ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کے خلاف خروج کرے تو جو شخص بھی جنگ کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے اس فرمال روا کے ساتھ مل کر خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے۔ (المبسوط، باب الخوارج) امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ اگر، یعنی مسلمان فرماں روا اول کے خلاف خروج اور قتال حرام ہے، خواہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر امام نووی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔“

تفسیر القرآن، حصہ پنجم، صفحہ ۸۰-۷۹۔ الحجرات، تحت آیت ۹

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اس واضح اعتراف کے بعد کچھ غیبیہ متعلق جمشیں چھیڑ کر غلط طور پر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ مسلم حکمران کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ مگر اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کے بجائے خود دین کو اپنے مطابق ڈھالا جائے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی پاکستان منتقل ہونے کے بعد اسی غیر اسلامی فعل میں مشغول تھے۔ وہ لیاقت علی، ایوب خاں، بھٹو، کی قائم شدہ حکومتوں کو اکھاڑنے میں لگے رہے۔ اپنی اس غیر اسلامی روش کو جائز ثابت کرنے کے لئے انہوں نے دین میں وہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جو حقیقتہً دین میں موجود نہ تھی۔

مذکورہ عبارت میں یہ بات بہت عجیب کہ جہور کے اتفاق رائے کو تسلیم کرنے کے باوجود کہا گیا ہے کہ اس معاملہ میں علماء کے درمیان سخت اختلاف رائے ہے۔

An expert is one who knows more and more about less and less.

Nicholas Murray Butler

”ماہر وہ ہے جو کم سے کم کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ جانے“ یہ قول نہایت صحیح ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب علم کے ذرائع بڑھے اور انسان نے چیزوں کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہا تو معلوم ہوا کہ اگرچہ ذرائع علم بڑھ رہے ہیں، مگر انسان کی استعداد اتنی محدود ہے کہ ایک شخص تمام معلومات کو اپنے ذہن میں جمع نہیں کر سکتا۔

ذرائع علم کی وسعت اور انسانی استعداد کی محدودیت کے اسی تضاد نے موجودہ زمانہ میں تخصیص (specialization) کا طریقہ پیدا کیا۔ علوم شعبوں میں تقسیم کئے گئے اور پھر شعبے بھی مزید ذیلی شاخوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ علمی طور پر اس کے سوا کچھ اور ممکن نہ رہا کہ ایک شخص اگر زیادہ معلومات چاہتا ہے تو وہ ایک بے حد جزئی دائرہ پر قناعت کرے۔

”کم سے کم کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ جانتا“ بعض محدود تکنیکل مقاصد کے لئے تو مفید ہے۔ مگر وہ زندگی کے وسیع تر مسئلے کو سمجھنے کے لئے سراسر ناکافی ہے۔ کیوں کہ زندگی کے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے کئی علم درکار ہے نہ کہ محض جسمانی علم۔ مزید یہ کہ کئی علم ایک ذہن میں جمع ہونا چاہئے۔ بہت سے ذہنوں کی جزئی مہارت اس ”کلی عالم“ کو تشکیل نہیں دے سکتی جو مسئلہ حیات کی وضاحت کے لئے درکار ہے۔

۳۰ نومبر ۱۹۸۴

مسٹر فورڈ کی صدارت کے زمانہ میں ان کی اہلیہ، امریکہ کی فرسٹ لیڈی، بیٹی فورڈ (Betty Ford) نے اگست ۱۹۷۵ء میں ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ کہہ دیا:

She would not be surprised if her 18-year old daughter Susan came to her and said she was having an affair.

Mc Call magazine, September 1975

بحوالہ انڈین ایکسپریس (ممبئی) ۲۳ اگست ۱۹۷۵

مجھے تعجب نہ ہو گا اگر سیر ۱۸ سالہ لڑکی سوزان میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ میرا کسی سے تعلق

ہو گیا ہے۔

صدر امریکہ جیرالڈ فورڈ کی بیوی نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ موجودہ نسل زندگی کے معاملات میں اتنی دانش مند ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم لوگ تھے۔
سنر فورڈ نے یہ بات صدر فورڈ کے علم اور شور کے بغیر کہہ دی تھی جب صدر فورڈ نے اخباریں اس کو پڑھا تو انھوں نے کہا کہ میں نے ۲۰ ملین (عورتوں) کے ووٹ کھوئے۔

I'd lost 20 million votes. It will cost me 20 million votes.

جمہوری دور کے لیڈر کو اس سے دل چسپی نہیں کہہ سکتا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔

بیکم دسمبر ۱۹۸۳

فرینک فرٹ یونیورسٹی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر جان اوکرت (Dr John Ockert) نے ایک جائزہ میں بتایا کہ زیادہ خوبصورت لڑکیاں عام طور پر زندگی میں ناکام رہتی ہیں:

Georgous women feel beauty is the only asset and they cannot bear the ageing. Marilyn Monroe, one of the prettiest women to emerge from Hollywood, is stated to have wept bitterly when she saw first traces of wrinkles in the mirror.

Indian Express (Bombay) 23 August 1975

دلکش عورتیں سمجھتی ہیں کہ خوبصورتی ان کا واحد سرمایہ ہے اور بڑھاپے کو وہ برداشت نہیں کر سکتیں۔
میرلین مانرو جو ہالی وڈ کی ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بری طرح رونے لگی جب اس نے آئینہ میں پہلی بار اپنے چہرے پر جھریلوں کے نشانات دیکھے۔
جس آدمی کو کپڑے عورت نہ لے وہ زیادہ خوش قسمت ہے۔ کیوں کہ غیر کپڑے عورت عملی زندگی میں زیادہ بہتر فیق ثابت ہوتی ہے۔

۲ دسمبر ۱۹۸۳

شیخ عبدالوہاب شمرانی اپنی کتاب ایو اقیوت والجو اہر کے دیباچہ میں لکھتے ہیں فتوحات مکہ

(ابن عربی) کے نسخوں میں طہدین اور زنادقہ نے بہت سی عبارتیں شامل کر دی ہیں۔

پریس کے دور سے پہلے تمام کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ اس زمانہ میں یہ طریقہ بہت عام تھا۔ کوئی شخص علم و فضل میں شہرت حاصل کر لیتا تو لوگ اس کے نام پر اپنی بات چلانے کے لئے یہ کرتے تھے کہ اس کی کتابوں کا نقلی نسخہ تیار کرتے وقت اس کے اندر اپنی بات ملا کر لکھ دیتے۔ ہنچ البلاغہ میں اسی طرح بہت سے کلام اپنی طرف سے بن کر لکھ دئے گئے ہیں۔ قدیم دور کی تمام آسانی کتابوں میں اسی طرح الحاق کیا جاتا رہا ہے۔ پریس کے دور سے قبل کی کوئی بھی قابل ذکر کتاب اس قسم کے الحاقات سے محفوظ نہیں۔

اس کلبہ میں صرف ایک ہی استثناء ہے اور وہ قرآن کا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ پریس کے دور سے قبل آیا۔ اور اس کے تمام قدیم نسخے ہاتھ سے لکھے گئے۔ اس کے باوجود وہ اس قسم کے الحاق سے مکمل طور پر محفوظ رہا۔

۲ دسمبر ۱۹۸۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی شخصیتوں میں سے ایک ابوطالب ابن عبد المطلب ہیں۔ ان کے تعلق بناری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابوطالب نے کفر کے کلمہ کے ساتھ جان دی۔ مگر سیرت ابن ہشام میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب ابوطالب کی موت کا وقت آیا تو ان کے بھائی حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ ہونٹ ہلا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے بولے "بھتیجے، خدا کی قسم جو کلمہ تم پڑھوانا چاہتے تھے، میرے بھائی نے اس کو پڑھ دیا۔" آپ نے فرمایا، میں نے نہیں سنا۔

ابوطالب کے کچھ شمار بھی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور اعتراف واضح طور پر موجود ہے۔ ابن ہشام نے خبر الصغیفہ کے ضمن میں ان کا ایک قصیدہ درج کیا ہے جس کا ایک شعر یہ ہے:

الم تعلموا اننا وجدنا محمدا نبیا کو سنی خط فی اول الکتاب

تاہم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قصیدہ الحاقی ہیں۔ واللہ اعلم۔ ابوطالب نے اگرچہ اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا۔

۴ دسمبر ۱۹۸۴

کسی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپیہ ہو اور وہ پچاس ہزار روپیہ کا چیک لکھ دے تو ایسے چیک کی بینک کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ بینک اس کے بدلے میں رقم ادا کرنے کے بجائے اس کو ایک بے قیمت پرزے کی طرح صاحب اکاؤنٹ کو واپس کر دے گا۔

۔۔۔ ہی معاملہ آخرت کا بھی ہے۔ ایک شخص کے پاس نفاق کا سرمایہ ہو اور وہ ایمان کا دعویٰ لے کر آخرت میں حاضر ہو تو اس کا "ایمان" اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایسا دعویٰ آخرت میں کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اسی طرح مثلاً ایک شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لئے ایک کام کرتا ہے اور اس کو "اسلامی خدمت" کا عنوان دیتا ہے تو وہ بھی گویا نہ کوہ بالا چک کی مانند ہے۔ جس کی کوئی قیمت مدنی کو آخرت میں نہ مل سکے گی۔

۵ دسمبر ۱۹۸۴

کسی کا قول ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ مواقع کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مواقع محنت طلب کام کے بھی ہیں آتے ہیں؛

The reason why many people fail to recognise opportunity is because it comes disguised as hard work.

یہ اصول فرد اور قوم دونوں کے اوپر صادق آتا ہے۔ کامیابی کا دروازہ کبھی کسی کے لئے بند نہیں ہوتا۔ مگر حقیقی کامیابی کسی کو پرشقت عمل کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ لوگ اکثر سلی اور بے نتیجہ کاموں کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلی اور بے نتیجہ کام آدمی سے محنت اور جدوجہد نہیں مانگتے۔ جب کہ گہرا اور نتیجہ خیز کام سخت محنت اور طویل جدوجہد کا طالب ہوتا ہے۔

اکثر لوگ بڑے مواقع کو استعمال نہیں کر پاتے، کیونکہ بڑے مواقع ہمیشہ زیادہ محنت کے طالب ہوتے ہیں، لوگ زیادہ محنت کرنا نہیں چاہتے اس لئے وہ ایسے مواقع کو سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔

۶ دسمبر ۱۹۸۴

ٹائٹس آف انڈیا ہندستان کے انگریزی اخبارات میں نمبر ایک اخبار شمار ہوتا ہے۔ اس کی کم از کم ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ۱۹۳۸ میں جاری ہوا تھا۔ ڈیڑھ سو سال کی کوششوں نے اس

کو ترقی کے موجودہ مقام تک پہنچایا ہے۔ کسی بچہ بنا کر کے لئے ممکن ہے کہ وہ ٹائٹس آف انڈیا کی طرح اپنی پیشانی پر جاری شدہ ۱۸۳۸ (Established 1838) کے الفاظ کمپوز کر کے چھاپ دے مگر وہ اس تاریخ کو کہاں سے لائے گا جو فی الواقع ۱۸۳۸ میں جاری ہونے والے ایک اخبار کو حاصل ہوتی ہے۔

جو چیز تاریخی حقیقت کے ذریعہ ملتی ہو، اس کو الفاظ بول کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔

۷ دسمبر ۱۹۸۳

قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی (ونفخ فیہ من روحہ ، السجدة ۹) ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ : خلق اللہ آدم علی صورۃ (اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا)

جب میں اس قسم کی آیات و احادیث کو دیکھتا ہوں ، اور دوسری طرف انسان کی حالت پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدائے قادر نے خدائے عاجز کو پیدا کیا ہو۔ ایک طرف انسان کو خدائی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ دوسری طرف وہ نہایت عاجز اور نانی بھی ہے۔ انسان کی نجات کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ اس دو طرفہ معاملہ کو سمجھ سکے۔

بانتخاب حقیقت اگرچہ انسان ایک عاجز مخلوق ہے۔ مگر اس کی یہ عاجزانہ حیثیت عام حالت میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنی آخری اور کامل صورت میں صرف موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ علیٰ طور پر حالت مجرطاری ہونے سے پہلے اپنے عجز کا اعتراف کرنا ، یہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ یہ بلاشبہ موجودہ انسان کے لئے مشکل ترین کام ہے ، مگر اسی مشکل ترین کام میں اس کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔

۸ دسمبر ۱۹۸۳

Our major obligations is not to mistake slogans for solutions.

Edward R Murrow

ہماری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نعروں کو حل کا قائم مقام نہ سمجھ لیں۔
عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں اور اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ

ان سے قوم کو اتنا بھی نہ ملا ہو جتنا قوم نے اس تحریک کو چلانے کے لئے خرچ کیا تھا۔
 اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ یہ تحریکیں غروں پر اٹھی تھیں نہ کہ واقعی معنوں میں حل کی بنیاد پر۔ اگر
 پوری صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا جائے اور حکیمانہ تدبیروں کے ساتھ
 اس کو آگے بڑھایا جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ مگر سلی بیڈر اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ محض تفتی
 جوش کے تحت ایک نعرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نعرہ کو نذر ہیر کا بدل سمجھ لیتے ہیں۔ مگر نتیجہ
 بتاتا ہے کہ وہ محض جھوٹے الفاظ پر کھڑے ہوئے تھے نہ کہ واقعی معنوں میں کسی سوچے سمجھے منصوبہ پر۔

۹ دسمبر ۱۹۸۴

ہندو خداؤں بڑے تر کو مانتے ہیں جس کو وہ ایشور کہتے ہیں۔ مگر ہندوؤں کے یہاں ایشور کا کوئی
 مندر نہیں ہوتا۔ ان کے یہاں جتنے مندروں میں سب دیوتاؤں کے ہیں۔ گویا ہندو اس مذہب سے
 واقف نہیں جس میں ”خدا“ کی پرستش کی جائے۔ وہ صرف اس مذہب کو جانتے ہیں جس میں دیوی
 دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی ہے۔

یہی موجودہ زمانہ میں تمام مذاہب کا حال ہے۔ یہودی صرف اس دین کو جانتے ہیں جس
 میں ایک خاص نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لئے نجات ہے۔ عمل کی بنیاد پر نجات ملنے والے دین
 سے وہ واقف نہیں۔ عیسائی صرف اس دین سے واقف ہیں جس میں ”پادری“ کی معرفت کوئی شخص خدا
 تک پہنچتا ہے۔ وہ براہ راست خدا تک پہنچنے والے دین سے واقف نہیں۔

مسلمان بھی اس معاملہ میں دوسروں سے مختلف نہیں۔ اسلام اگرچہ ایک خالص اور بے آمیز دین
 ہے، مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان آج جس دین پر ہیں وہ اس سے مختلف دین ہے جو محمد عربی پر اتارا
 گیا تھا۔

آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ”تقویٰ“ والے دین سے واقف نہیں۔ مسلمان آج جس دین
 سے واقف ہیں وہ ان کی تاریخی روایات، ان کے بزرگوں کے قصے کہانیاں، ان کے قومی جذبات
 ہیں۔ انھیں چیزوں کے تحت ان کا ایک دین بن گیا ہے اور اسی خود ساختہ دین پر وہ قائم ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے جب خدا کی بڑائی بیان کی جائے تو وہ انھیں
 زیادہ اپیل نہیں کرتی، کیوں کہ وہ اپنے قومی ہیروؤں کی بڑائی میں جی رہے ہیں۔ ان سے آخرت

کی پکڑ کی پکڑ کی بات کیجئے تو ان کی نفسیات میں کوئی پہل پیدائیں ہوتی۔ کیوں کہ اس دین سے وہ آشنا ہی نہیں۔

۱۰ دسمبر ۱۹۸۳ء

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی (مشکوٰۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن کے سوا کسی اور کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ اور تمہارا کھانا متقی آدمی کے سوا کوئی اور نہ کھائے۔

اس حدیث کو اگر مطلق معنوں میں لیا جائے تو وہ دوسری اسلامی تعلیمات سے ٹکرا جائے گی۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں ایک مشرک (عبداللہ بن ارتط) کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو اپنا شریک سفر بنایا۔

اسی طرح رسول اللہ کو جب نبوت ملی تو آپ نے مکہ کے مشرکین کی دعوت کی اور اس کے بعد ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اسی طرح جنگ بدر کے بعد جو مشرکین گرفتار کر کے مدینہ لے جلتے گئے، ان کو مدینہ کے مسلمان کھانا کھلاتے تھے۔ اگر مذکورہ حدیث کو مطلق معنوں میں لیا جائے تو یہ سب چیزیں اس کے خلاف ہو جائیں گی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر بات کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اگر بات کو اس کے پس منظر سے ہٹا دیا جائے تو وہ ناقابل فہم ہو کر رہ جاتی ہے۔

۱۱ دسمبر ۱۹۸۳ء

ایک صاحب نے میرے بارہ میں کہا کہ آپ غیر معمولی ذہن کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے بارہ میں آپ کا یہ خیال صحیح نہیں۔ میں صرف اوسط درجہ کا ذہن رکھنے والا آدمی ہوں۔ میرے اندر اگر کوئی خاص صفت ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کوئی حقیقت یا کوئی سچائی میرے سامنے آئے تو میں اس کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جہاں میں اس کا اعتراف کروں گا، خواہ وہ میرے موافق ہو یا میرے خلاف۔

نیوٹن کی شہرت جب بڑھی تو اس کے بارہ میں کسی شخص نے کہا کہ آپ غیر معمولی صلاحیتوں والے

آدمی ہیں۔ نیوٹن نے اس کا جواب دیا وہ انگریزی میں اس طرح نقل کیا گیا ہے :

I had no special sagacity only the power of patient thought.

(میرے اندر کوئی خصوصی قابلیت نہیں، صرف انتھک طور پر سوچتے رہنے کی قوت) اسی طرح میں کہوں گا کہ میرے اندر کوئی امتیازی لیاقت نہیں۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہ کہ میں بے اعترافی کو afford نہیں کر سکتا۔

۱۲ دسمبر ۱۹۸۳

جبر و اختیار کی بحث میں حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور جبر و اختیار کے بارہ میں دریافت کیا۔

حضرت علی نے پوچھنے والے سے کہا کہ تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا۔ آپ نے کہا کہ یہ اختیار ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اب تم اپنا دوسرا پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ دوسرا پاؤں میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو ممکن نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ جبر ہے۔ اس طرح حضرت علی نے پوچھنے والے کو یہ سبق دیا کہ اصل حقیقت دونوں کے درمیان ہے۔

یہ صحابہ کرام کا طرز استدلال تھا۔ وہ فطری منطق کو استعمال کرتے تھے اور سادہ دلائل سے باتوں کو ثابت کرتے تھے۔ بعد کو غیر اقوام کے اختلاط سے وہ موٹگافیاں پیدا ہوئیں جن کا مافیونانی منطق تھی نہ کہ وہ دین جس کو صحابہ نے پایا تھا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۸۳

کسی مفکر کا قول ہے۔۔۔۔۔ ناکامی تاخیر ہے، مگر ناکامی شکست نہیں :

Failure is delay, but not defeat.

موجودہ دنیا میں امکان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہاں کوئی ناکامی کبھی آخری ناکامی نہیں بن سکتی۔ ہر ناکامی کے بعد یہاں ایک نیا امکان موجود رہتا ہے۔ ناکامی کو دوبارہ کامیابی بنانے کی شرط صرف ایک ہے۔ آدمی گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ پیش کر سکے۔ بہت پہلے میں نے ایک آدمی کو یہ مقولہ سنایا تھا جب کہ وہ ایک ناکامی سے دوچار ہوئے

تھے۔ یہ بات ان کے دل کو لگ گئی۔ انھوں نے دوبارہ نئے عزم کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا۔ اب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ یہ مقولہ میرے حق میں پوری طرح صادق آیا ہے۔ میری ناکامی تاخیر تھی، مگر میری ناکامی میرے لئے شکست نہیں تھی۔

اس سے ملتا جلتا انگریز (Robert Green Ingersoll) کا قول ہے کہ اس زمین پر ہمت و حوصلہ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آدمی شکست کو دل شکنگی کے بغیر برداشت کر سکے:

The greatest test of courage on Earth is to bear defeat without losing heart.

۱۲ دسمبر ۱۹۸۴

الامیر اسماعیل بن احمد السامانی کہا کرتے تھے:

عن عصامیاً ولا تکتن عظامیاً

عصامی بنو، عظامی نہ بنو۔ عصامی، یا العصامی ایک شخص کی طرف منسوب ہے جس کا نام عصام بن شہر الجرمی تھا۔ اس آدمی نے اپنی ذاتی کوششوں سے بڑی ترقی حاصل کی۔ اس لئے اس کا نام ذاتی عمل سے آگے بڑھنے کی علامت بن گیا۔

عظامی یا العظامی کا لفظ عظام الموتی (مرے ہوئے بزرگوں) کی طرف منسوب ہے۔ یہ اس بات کا کنایہ ہے کہ آدمی اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد پر غر کرے۔ وہ ماضی کے بڑوں سے نسبت دے کر اپنے کو بڑا سمجھے۔

السامانی کے مذکورہ مقولہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے بڑا بننے کی کوشش کرو، پدرم سلطان بود کے ذہن کے تحت اپنے کو بڑا نہ سمجھو۔ (العربی، کویت)

۱۵ دسمبر ۱۹۸۴

ریچھوں اور بیٹھیلوں کے درمیان شاید انسان امن کے ساتھ رہ سکے۔ مگر موجودہ زمانہ کے انسانوں کے درمیان امن کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ آج انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے معمولی نفع کی خاطر دوسرے کا بڑے سے بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ ہر آدمی بے اصولی پر تلا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنی انانیت کے لئے دوسرے کو ملیامیٹ کر دینا چاہتا ہے۔ انسانوں کے بوائے اس سے زیادہ ہیں کہ

کوئی بھی شخص ان سے محفوظ رہ سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بربادی سے بچنا ممکن نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت کی بربادی سے بچ جائے۔

۱۶ دسمبر ۱۹۸۴

تاریخ کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اپنی ابتدائی صورت میں اس سے بہت زیادہ مختلف تھے جو بعد کے لوگوں کی افسانہ طرازی سے بن گئے۔ انہیں میں سے ایک واقعہ حضرت حسین بن علی کا بھی ہے۔

آج "حسین و یزید" کے لفظ سے جو سخت تصور سامنے آتا ہے وہ تمام تر بعد کی پیداوار ہے۔ یہ سمجھ ہے کہ بعض غلط فہمیوں کے سبب سے حضرت حسین مدینہ سے روانہ ہوئے اور کربلا کے میدان میں یزید کی فوجوں سے ان کی لڑائی ہوئی۔ مگر یہ پوری تصویر کا بہت ادھورا رخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ۵۰ھ میں قسطنطنیہ کی طرف ایک اسلامی لشکر روانہ کیا۔ اس کا سپہ سالار اپنے لڑکے یزید کو بنایا جس کی عمر اس وقت تقریباً ۲۶ سال تھی۔ اس لشکر میں عام لوگوں کے علاوہ بہت سے صحابہ موجود تھے۔ مثلاً عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن زبیر، ابوالیوب انصاری وغیرہ۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس لشکر میں حسین بن علی بھی شامل تھے:

لما توفي الحسن كان الحسين ينفذ الى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه
وقد كان في الجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد
في سنة احدى وخمسين (جزء ۸، صفحہ ۱۵۱)

جس کا انتقال ہو گیا تو حسین ہر سال امیر معاویہ کے پاس جلتے اور وہ ان کو ہدایا دیتے اور عزت سے پیش آتے۔ حسین اس لشکر میں بھی شامل تھے جس نے معاویہ بن یزید کی سرداری میں ۵۱ھ میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔

کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی وہ بھی سراسر مجبورانہ جنگ تھی۔ ورنہ آخر وقت میں حضرت حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار تھے جو اس وقت میدان جنگ سے دور دمشق

میں تھا۔ ملاحظہ ہوتا رہی طبری۔

۱۷ دسمبر ۱۹۸۳

خلیفہ ہارون الرشید کے ایک صاحبزادہ کا نام محمد الامین تھا۔ محمد الامین کی تعلیم و تربیت کے لئے خلیفہ نے الاحمر النہوی کو بلایا۔ جب وہ آئے تو خلیفہ نے ان کو اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں کچھ ہدایات دیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی:

يا احمر! منعه من الضحك الا في اوقاتہ

اے احمر، اُس کو اس سے روکو کہ وہ وقت پر ہنسنے کے علاوہ ہنسنے۔

بڑے آدمی کے لئے ہنسنا پسندیدہ فعل نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ ساری زندگی کبھی لوگوں کے سامنے ہنسی نہیں ہنسی۔ بات بات پر ہنسنا ہلکے پن کی علامت ہے۔ ایسا فعل آدمی کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنا دیتا ہے۔

۱۸ دسمبر ۱۹۸۳

ایک عالم اور زاہد الکثر تنہا رہتا تھا۔ وہ نہ دوسروں سے ملنے کے لئے جاتا اور نہ یہ پسند کرتا کہ لوگ اس سے ملنے کے لئے آئیں۔ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ اسے شخص، تم اس مسلسل تنہائی کو کس طرح برداشت کرتے ہو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں:

انی اجالس ربي۔ فان شئت ان ينجيني قرأت القرآن۔ وان

شئت ان اناجيہ دخلت في الصلاة

میں اپنے رب کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے کلام کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔

۱۹ دسمبر ۱۹۸۳

اردو شاعر کاروانی مشوق تلوار کے بغیر لڑتا تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تھا:

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

بے تلوار کی یہ خطرناک جنگ اردو شاعر کے لئے زیادہ مہنگی نہیں پڑی۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ کاغذ کے اوپر فرض میدان میں ہوتی تھی۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم قائدین نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کیا کہ بے تلوار کی جنگ وہ حقیقی میدان مقابلہ میں لڑنے لگے۔ اس کا نتیجہ موجودہ زمانہ میں ہولناک تباہی کی صورت میں برآمد ہوا۔

سید احمد شہید بریلوی اور ان کے مجاہدین کی سکھ راجہ سے لڑائی، ۱۸۵۷ء میں ہندوستانی علماء کی انگریزوں سے لڑائی۔ ۱۹۴۵ء میں صدر ناصر کی اسرائیل سے لڑائی۔ مصر کے الاخوان المسلمون کی فوجی حکومت سے لڑائی، اس قسم کی بے شمار لڑائیاں ہیں جو موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنے مفروضہ حریتوں سے لڑتے رہے ہیں۔ ان لڑائیوں میں مسلمانوں اور ان کے حریفوں کے درمیان جنگی اسباب کے اعتبار سے تناسب کا جو فرق تھا اس کے لحاظ سے یہ سب کی سب عللاً ”بے تلوار“ کی جنگ تھی، اور اسی لئے وہ بدترین ناکامی پر ختم ہوئی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم مجاہدین کی رہنما اردو شعراء کی خیال آرائیاں تھیں۔ ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسباب اور تیاری میں انتہائی غیر معمولی فرق کے باوجود وہ کیوں بار بار اپنے حریفوں سے ایسی لڑائی چھیڑتے رہے جس کا واحد نقیضی نتیجہ ان کی یکطرفہ شکست کی صورت میں ظاہر ہونے والا تھا۔

۲۰ دسمبر ۱۹۸۴ء

ایک مفکر کا قول ہے :

Defence, not defiance

یعنی دفاع نہ کہ دعوت مقابلہ۔ یہ نہایت حکیمانہ بات ہے۔ عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ خود اپنے حریف کو لالکارے۔ البتہ اگر اس کی ساری سن پندی کے باوجود دشمن اس پر حملہ کر دے تو اس وقت وہ مجرم کہ اس کا سامنا کرتا ہے۔ عقل مند آدمی کا طریقہ مقابلہ ہے نہ کہ دعوت مقابلہ۔

اس دنیا میں اصل کام اپنی تعمیر کرنا ہے نہ کہ دوسروں سے لڑنا۔ اپنی تعمیر و استحکام

کے منصوبہ کو جاری رکھنے ہی کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں سے ٹکراؤ کو avoid کیا جائے۔ جو لوگ بات بات میں دوسروں سے لڑ جائیں ان کو اس لڑائی کی یہ قیمت دینی پڑتی ہے کہ ان کا تعمیر خویش کا منصوبہ کبھی مکمل نہ ہو۔

۲۱ دسمبر ۱۹۸۴

ہماچل پردیش کے ایک صاحب ہیں جو وہاں ایک عربی مدرسہ کے صدر مدرس ہیں۔ وہ رسالہ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ مگر میرے بار بار کہنے کے باوجود اب تک انہوں نے رسالہ کی ایجنسی نہیں چلائی۔ وہ ہمارے مشن کے قصیدہ خواں ہیں مگر وہ اس مشن میں علاؤ شریک نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک ابھی تک صرف ”ابوالکلام“ ہیں، آپ ابھی تک ”ابوالعمل“ نہیں بنے۔ پھر میں نے کہا کہ یہی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی برہادی کا اصل سبب ہے۔ مسلمانوں کے تمام رہنما صرف ابوالکلام تھے، ان میں سے کوئی ابوالعمل نہ تھا۔ ایسی حالت میں ان کی کوششوں کا کوئی حقیقی عملی نتیجہ پیدا ہوتا تو کیوں کر ہوتا۔

۲۲ دسمبر ۱۹۸۴

حدیثیں وضع کرنے والے ایک تو وہ تھے جو سیاسی مقصد کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے۔ مثلاً:

الامناء ثلاثۃ انا وجبریل ومعاویۃ

امین تین ہیں: میں اور جبریل اور معاویہ

اسی طرح اس مسئلہ نے بھی بہت سی حدیثیں وضع کرائیں جس کو ”گپ بازی“ کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے حدیث گھڑی کہ حضرت نوح کی کشتی جب پانی پر بلند ہوئی تو پہلے اس نے سات باخشاں کو کعبہ کا طواف کیا۔

اسی طرح ایک شخص نے قصہ بنایا کہ طوفان نوح کے وقت ایک طویل اقامت آدمی تھا جس کا نام عوج بن عقیق تھا۔ اس کا تین تین ہزار گز لمبا تھا۔ حضرت نوح نے اس کو طوفان کی خبر دی اور ڈوبنے سے ڈرایا۔ مگر وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ طوفان کا پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ سمندر کی تہ میں ڈال کر مچھلیاں پکڑ لیتا اور اس کو

سورج کی آہٹ میں بھول کر کھالیتا۔
 اس قسم کے بے شمار قصے جو محض گپ بازی کے نتیجہ میں پیدا ہوئے۔ وہ کتابوں میں
 درج ہو گئے۔ واعظین ان کو سنانے لگے۔ یہاں تک کہ وہ اس طرح عوام میں پھیل گئے کہ ان کو
 اسلام کی تاریخ سے الگ کرنا ممکن نہ رہا۔

۲۳ دسمبر ۱۹۸۴

ندوہ (لکھنؤ) کے ایک استاد ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ دوران گفتگو انھوں نے
 بتایا کہ دکتور عبدالعلیم عویس (جامعۃ الامام، ریاض) نے ان سے میری کتاب ”پیغمبر انقلاب“ کا عربی
 ترجمہ کرنے کے لئے کہا تھا، مگر میں نے معذرت کر دی۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس وقت میں ندوہ
 میں ابھی بنایا گیا تھا، میرے سامنے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میں وہاں کے ماحول میں اپنے کو
 جماؤں۔ اس لئے میں نے پیغمبر انقلاب کے ترجمہ کا کام نہیں لیا۔

چوں کہ میں نے مولانا علی میاں پر تنقید کی ہے اس لئے ندوہ کا ماحول میرے سخت خلاف
 ہے۔ کوئی شخص جو میری حمایت کرے یا میرے ساتھ کسی نوعیت کا تعاون کرے اس کے لئے ندوہ میں
 رہنا سخت مشکل ہے۔ ”پیغمبر انقلاب“ کا عربی ترجمہ جامعۃ الامام ریاض کی طرف سے کرایا جابا تھا
 وہ لوگ بہت زیادہ معاوضہ دیتے ہیں۔ عام حالات میں ناممکن ہے کہ کسی ندوی کو جامعۃ الامام کا ایک
 کام ملے اور وہ اس کو چھوڑ دے۔ مگر مذکورہ استاد کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر انقلاب کا ترجمہ کرتے تو
 ندوہ کے ماحول میں غیر مطلوب شخصیت بن جاتے۔ اس مصلحت کی بنا پر انھوں نے اس سے
 احتراز کیا۔

موجودہ زمانہ میں سب سے بڑا دین مصلحت ہے۔ ہر آدمی اپنی مصلحتوں پر چلتا ہے۔ ایالاتی
 مصلحت، قیادتی مصلحت، ملازمت کی مصلحت، پولیشین کی مصلحت، غرض ہر ایک کا دین مصلحت
 ہے اور وہ اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج لوگوں کا حال
 یہ ہے کہ جس بلند مقام پر خدا کو بٹھانا چاہئے وہاں انھوں نے مصلحت کو بٹھا رکھا ہے۔ خواہ وہ زبان
 سے خدا کا اقرار کرتے ہوں یا اس کا انکار۔
 یہ بھی غیر اللہ کی پرستش کی ایک قسم ہے۔

۲۴ دسمبر ۱۹۸۴

دو صاحبان لے کے لئے تشریف لائے۔ ایک صاحب نے کہا: ہم نے سنا ہے کہ آپ کو قذافی نے کافی پیسہ دیا ہے۔ دوسرے صاحب نے فرمایا: ہم نے سنا ہے کہ آپ کو سی آئی اے سے پیسہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ بخدا وہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ رسالہ میں جو مضامین چھپتے ہیں وہ خود اس قسم کی تمام باتوں کی تردید ہیں۔

میں نے کہا کہ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جن کو رسالہ کے مضامین میں قذافی اور سی آئی اے کا پیسہ نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قذافی کی تمام دولت اور سی آئی اے کے تمام ڈالر مل کر بھی وہ مضامین نہیں لکھوا سکتے جو رسالہ میں چھپتے ہیں۔ یہ مضامین غم ناک دل سے ابلتے ہیں اور درد مند قلم سے لکھے جاتے ہیں۔ قذافی اور سی آئی اے کا پیسہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ وہ آدمی سے غم ناک دل اور درد مند قلم چھین لیتا ہے، پھر ایسا شخص ایسے مضامین کہاں سے لکھے گا۔

کاشس لوگوں کے پاس آنکھ ہوتی کہ وہ دیکھتے، اور لوگوں کے پاس عقل ہوتی کہ وہ سمجھتے۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں سے دیکھنے والی آنکھ بھی چھن گئی ہے اور سمجھنے والی عقل بھی۔ پھر کسے ممکن ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ حقیقتوں کو سمجھیں۔

۲۵ دسمبر ۱۹۸۴

مسلم نوجوانوں اور طالب علموں کی ایک مشہور جماعت ہے۔ اس کے کچھ ارکان سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے بتایا کہ ہم اپنے نسب العین کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

قرآن ہمارا دستور

رسول ہمارا رہنما

شہادت ہماری تمنا

میں نے کہا کہ جب آپ کو شہادت کا شوق ہے تو اس کی ”تمنا“ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت مختلف ملکوں میں مسلمانوں کی دوسروں سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو آپ لوگ جہاد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا میدان آپ کے لئے ہر طرف کھلا ہوا ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے مقابلہ میں، افغانستان میں روس کے مقابلہ میں، فلسطین میں یہود کے مقابلہ میں۔ اسی طرح

اور بہت سے ملکوں میں مسلمان وہاں کی حکومتوں سے لڑ رہے ہیں اور ان سب کو آپ لوگ جہاد کہتے ہیں۔ پھر جہاد کے ان میدانوں میں سے کسی میدان میں داخل ہو جائیے اور لڑ کر شہید ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود کیوں ایسا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ میں تو ان کو جہاد کہتا ہی نہیں۔ میرے نزدیک یہ سب کی سب قومی لڑائیاں ہیں نہ کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔

موجودہ زمانہ کے مسلمان جھوٹے الفاظ میں جی رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے جو سچے الفاظ میں جئے۔ ”شہادت کی تمنا“ کا لفظ بول کر لوگ شہادت کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ شہادت کا کریڈٹ شہید ہو کر ملتا ہے نہ کہ شہادت کے الفاظ بول کر۔

۲۶ دسمبر ۱۹۸۴

مارٹن ایس لین (Martin Esslin) کا قول ہے کہ انسان کی عظمت کا راز اس کی اس صلاحیت میں ہے کہ وہ حقیقت کا سامنا کر کے خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو :

The dignity of man lies in his ability to face reality in all its meaninglessness.

انسان فطری طور پر عقلیت کو پسند کرتا ہے اور لغویت کو ناپسند۔ اس لئے جب کسی کی طرف سے لغو صورت حال پیدا کی جائے تو وہ فوراً پھر اٹھتا ہے۔ مگر پھر اٹھنا اس طرح کے مسئلہ کا حل نہیں۔ کیوں کہ اس دنیا میں جس طرح ہم کو آزادی حاصل ہے اسی طرح دوسروں کو بھی آزادی حاصل ہے۔ اور ہم کسی پر یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ صرف معقول کارروائی کرے اور کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جو ہم کو نامعقول دکھائی دیتی ہو۔

ایسی حالت میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی ہر پیش آمدہ صورت حال کو غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھے۔ وہ ہر مسئلہ کا صابرانہ حل تلاش کرے خواہ بظاہر وہ کتنا ہی زیادہ لغو نظر آتا ہو۔

۲۷ دسمبر ۱۹۸۴

لینن (۱۹۲۳-۱۸۷۰) نے اپنی کتاب ”سوشلزم ایڈریٹینجین“ میں لکھا تھا کہ ”ہمارے نزدیک آسمان پر جنت تعین کرنے سے زیادہ اہم کام زمین پر جنت تعمیر کرنا ہے“

لینن کے زیر قیادت روس میں ۱۹۱۷ء میں اشتراکی انقلاب آیا اور دنیوی جنت کی تعمیر عملاً شروع ہو گئی۔ مگر ۱۹۵۶ء میں روس کے وزیر اعظم خروشچوف نے کمیونسٹ پارٹی کی بیسیویں کانگریس میں جو اینکشافات کئے، اس سے معلوم ہوا کہ روس میں اتنے دنوں سے صرف جہنم کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر جنت کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو آسمان میں جنت کی تعمیر کرنے والے ہوں۔

۲۸ دسمبر ۱۹۸۳

۱۹۱۱ء تک بے پردگی دلی والوں کے نزدیک اتنی سیب تھی کہ ۱۹۱۱ء میں مولانا محمد علی دلی میں آکر رہے اور ان کے ساتھ بیگم محمد علی برقع پہن کر اور منہ چھپائے تاکہ میں سے نکلیں تو دلی والوں نے ناک بھوں چڑھائی کہ ناگہ پر پردہ کیوں نہیں لپٹا گیا (میرے زمانہ کی دلی، از ملا واحدی) یہ بلاشبہ غلو تھا۔ اور غلو ہمیشہ الٹا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ۱۹۱۱ء اور آج کے فسق کی صورت میں یہ الٹا نتیجہ واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

۲۹ دسمبر ۱۹۸۳

۱۹۲۱ء میں ہندستان میں خلافت تحریک کا زور تھا۔ مسلم قائدین نے فتویٰ دیا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں پر ہجرت لازم ہو گئی ہے۔ انھیں چلے گئے کہ وہ ہندستان سے ہجرت کر کے افغانستان پہنچیں۔ وہاں افغانیوں کو ساتھ لے کر دوبارہ ہندستان کے انگریزوں پر حملہ کریں اور اس کو آزاد کرائیں۔ خلیفوں اور شاعروں نے نہایت جوشیلے انداز میں مسلمانوں کو اکسا نا شروع کیا۔ ہر طرف یہ نعرہ سنائی دینے لگا:

چلو مسلمانو سوئے کابل امیر صاحب بلا رہے ہیں

اس قسم کی جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر تقریباً ۱۸ ہزار ہندستانی مسلمان ہندستان سے ہجرت کر کے افغانستان پہنچے۔ ہندستان میں انھوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر سفر کیا تھا۔ مگر جب وہ افغانستان پہنچے تو بھر انھیں وہاں سے واپس آنا پڑا کیوں کہ "امیر صاحب" نے انھیں بلایا ہی نہیں تھا۔

اولاً تو ہجرت کا فتویٰ ہی سراسر غلو تھا۔ دوسرے ان قائدین نے مزید مجرمانہ حماقت یہ کہ امیر افغانستان سے گفت و شنید کرنے اور اس سے باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بس بھیڑ بکری

کی طرح لوگوں کو انفاغی سرحد کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزاروں لوگ بالکل برباد ہو کر رہ گئے۔

۳۰ دسمبر ۱۹۸۳

قرآن کے نزول کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اکتالیسویں سال ۱۷ رمضان کی رات سے ہوئی۔ اور اس کی انتہا آپ کی پیدائش کے ۶۳ ویں سال اور ہجرت کے دسویں سال ۹ ذوالحجہ کو یعنی حج کے روز ہوئی۔ قرآن کی سورتوں کی کل تعداد ۱۱۴ ہے۔ آیات کی مجموعی تعداد ۶۳۴۲ ہے۔ اس تعداد میں سے وہ آیات جن میں شرعی اور قانونی احکام بیان کئے گئے ہیں، صرف پانچ سو ہے۔

۳۱ دسمبر ۱۹۸۳

نازی ازم اور فاشزم شخصی نظامات ہیں۔ ان کا اور اسی طرح ہر ڈکٹیٹر ان نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ
 _____ تم وہ کرو جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اور میں وہی کروں گا جو تمہارے لئے بہتر ہو گا:

You do what I tell you, and I do what is good for you.

شخصی نظام مذکورہ روش کے لئے بدنام ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں شخصی نظام اور جمہوری نظام میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں کہ ایک بے پردہ آمریت ہے اور دوسرے کے اوپر بظاہر عوامی جمہوریت کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔